

آیت معراج ہے لفظ ”مَرَجٌ“ کی نفیس تفسیر

تَفْہِیْمُ السَّرَاجِ
فِي
بَيَانِ الْمَعْرَاجِ

حضرت مولانا طفر الدین ابھاری رضوی علیہ الرحمہ

جمعیت اشاعتِ اہلسنت پاکستان
نور مسجد کاغذی بازار میٹھا در کراچی نمبر ۲

بسم اللہ الرحمن الرحیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم
الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ ﷺ

ملک العلماء، فاضل بہار، آفتاب علم و حکمت

مولانا محمد ظفر الدین قادری رضوی علیہ الرحمہ

کارخانہ قدرت میں عالم انسانی میں ہر روز سینکڑوں انسان جنم لیتے ہیں اور سینکڑوں فنا کا جام پی کر موت کی وادی میں گم ہو جاتے ہیں ان ہی میں بعض ایسے انسان بھی آئے جو صرف اپنی ذات اور غرض تک محدود رہے اور کچھ ایسے افراد بھی اس دنیا میں رونق افروز ہوئے جنہوں نے اپنی شبانہ روز محنت، دینی و ملی خدمات اور للہیت و خلوص کا پیکر بن کر انسانوں کی فلاح و بہبود اور بندگان خدا کی رب کریم تک رسائی کا کام کر کے اپنا نام رہتی دنیا تک چھوڑ گئے۔

تاریخ کے اوراق اس قسم کی عظیم شخصیات سے بھرے ہوئے ہیں انہی عظیم، قدر آور، نابینا عصر اور تاریخ ساز ہستیوں میں ملک العلماء فاضل بہار، جامع معقول و منقول حضرت مولانا محمد ظفر الدین بہاری رضوی علیہ الرحمہ کی ذات ستودہ صفات کا نام دنیا کے علم و روحانیت میں چمکتا نظر آتا ہے۔

ملک العلماء مولانا محمد ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ ۱۲ محرم الحرام ۱۳۰۳ھ میں دریائے گنگا کے کنارے آباد شہر عظیم آباد (پٹنہ) اٹلیا میں پیدا ہوئے شفقت پدری کی چھاؤں میں تعلیمی سفر کا آغاز کیا اور ۱۳۲۰ھ میں اپنے زمانے کے ماہر و مشہور استاذ حدیث مولانا وحسی احمد محدث سورتی علیہ الرحمہ سے "مدرسہ حنفیہ" پٹنہ میں علم حاصل کیا ۱۳۲۱ھ میں ماہر معقولات حضرت مولانا احمد حسن کانپوری علیہ الرحمہ سے معقولات میں استفادہ کیا اور اسی سال عالم اسلام کے عظیم علمی و روحانی مرکز بریلی شریف میں حاضر ہو کر اعلیٰ حضرت امام اہلسنت الشاہ احمد رضا خاں قادری علیہ الرحمہ سے شرف بیعت حاصل کیا ۱۳۲۲ھ میں دارالعلوم منظر الاسلام کے قیام میں بانیانہ کردار ادا کیا ۱۳۲۵ھ میں فارغ التحصیل ہوئے اور اسی سال دارالعلوم منظر اسلام کی مستند تدریس پر رونق افروز ہو کر تشنگان علم کی پیاس کو بجھانے کا سلسلہ شروع کیا۔

اس موقع پر امام اہلسنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے آپ کو تمام سلاسل طریقت میں اجازت و خلافت سے نوازتے ہوئے ملک العلماء اور فاضل بہار کے خطابات بھی عطا فرمائے۔

تذویر السہ ان فی بیان المعراج
(آیت عمران میں افلا "من" کی نفیس تحقیق)

بانیہ اعلیٰ حضرت ملک العلماء حضرت علامہ مولانا
ظفر الدین بہاری رضوی علیہ الرحمہ

۲۰۰۰ صفحات

۲۰۰۰

۱۱۳

ستمبر ۲۰۰۳ء، ربیع الثانی ۱۴۲۴ھ

ابتدائیہ

الحمد للہ رب العالمین والصلوة والسلام علی سید المرسلین وعلیٰ الواسعین
زیر نظر کتابچہ "جمعیت اشاعت اہلسنت پاکستان" کے تحت شائع ہونے والے سلسلہ
مفت اشاعت کی ۱۱۳ ویں کڑی ہے۔ یہ ملک العلماء حضرت علامہ مولانا ظفر الدین بہاری رضوی
علیہ الرحمہ کی تقریر ہے جس میں علامہ موصوف نے آیت معراج میں لفظ "مین" پر محققانہ و مدلل
افتاء فرمائی ہے۔ یہ کتاب معراج النبی کے حوالے سے گیارہویں تقریر ہے۔ اس کتابچہ کو تنظیم
نویہ انان ابانت، لاہور نے بھی شائع کیا۔ اب جمعیت اشاعت اہلسنت اس کو من و عن مفت
شائع کرنے کی عادت حاصل کر رہی ہے امید ہے یہ کتاب بھی پچھلی کتابوں کی طرح قارئین
نے علمی ذوق پر پورا اتریں گی۔

ادارہ

ملک العلماء فاضل بہار علیہ الرحمہ کی عظیم شخصیت کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالتے ہوئے محترم غلام جاوید شمس مصباحی (انڈیا) اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں۔

"علم و حکمت، بصیرت و تدبیر، صابت رائے، صلابت فکر، سچے شعور اور راست سوچ کے پیکر تھے۔ ملک العلماء کو امام احمد رضا کی جو ہر شناس نگاہوں نے نظر اول ہی میں پہچان لیا اور ان کی گہری سوچ اور با وزن افکار کا کس قدر احترام امام احمد رضا کے ہاں تھا۔" جامعہ منظر اسلام کی تاسیس کے پس منظر میں ذرا مہما تک کے دیکھنے سب سے پہلا داعیہ جس کے دل میں اگڑائی لیتا ہے وہ ملک العلماء ہی تھے اور منظر اسلام کے موسس علام اپنے ہونہار، محرک اور ہنرمند مجوز کی خوبصورت تحریک و تجویز کو رد نہ فرمائے تحریک کی طاقت اور خلوص فکر نے رنگ لایا اور اسی سال "منظر اسلام" کا قیام عمل میں آ گیا۔ مدراس و جامعات کی تاریخ میں شاید یہ پہلا واقعہ ہے کہ بانی متعلم اور پھر معلم، کسی شخص واحد کو یہ تینوں حیثیتیں یک وقت میسر ہوئی ہوں کہ ادارے کی تاسیسی تحریک میں مثل مؤسس رول ادا کرے، چٹائی پر بیٹھے زانوئے تلمذ طے کرے اور تکمیل درسیات ہوتے ہی اسی درس گاہ کی سند تدریس کی زینت بنادیا جائے اس خصوص میں ملک العلماء منفرد نظر آتے ہیں۔

خیابان رضا سے اٹھنے والا یہ ارب بارندہ، علم و فضل کا آفتاب، شریعت و طریقت کا نقیب، محافظ دین مصطفیٰ ﷺ، وارث علوم نبی ﷺ، جذبہ حب رسول ﷺ سے سرشار برصغیر کے ذرے ذرے کو چمکا کر ۱۸ نومبر ۱۹۶۲ میں غروب ہو گیا۔ حضرت شاہ ابوبی ابدالی اسلام پوری نے نماز جنازہ پڑھائی علیگزہ یونیورسٹی کے صدر شعبہ عربی پروفیسر ڈاکٹر مختار الدین احمد آپ کے لائق افتخار فرزند اور عالم اسلام کے عظیم اسکا لر ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب رؤف الرحیم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل ملک العلماء کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے اور ہمیں ان کے نقوش پا پر گامزن رکھے ہوئے مسلک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین ﷺ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَللّٰهُ رَبُّنَا مُحَمَّدٌ..... صَلَّیْ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا دَخَرَكَا وَ
ذَكَرَهُ الدُّائِرُونَ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
كَمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَ عَنِ ذِكْرِہٖ الْغَافِلُونَ ۝ وَ صَلِّ عَلٰی
خِيَمَةِ الْاَنْبِيَاءِ وَ السَّرَطِينِ ۝ وَ السَّلْبَكَةِ السُّفْرَيْنِ ۝ وَ عَلٰی
عِبَادِكَ الْعَالَمِينَ ۝ وَ عَلَيْنَا مِنْهُمْ وَ بِہُمْ وَ لَہُمْ وَ فَبَيْنَهُمْ
اَحْمِيْن ۝ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْزٰی بِعَبْدِہٖ کِبٰلًا مِّنَ النَّسْجِ الْخَزَامِ اِلٰی
النَّسْجِ الْاَنْفَی الَّذِیْ لَمْ یَخْلُقْہٗ لِنَبِیْنَا مِّنْ اٰہَانَا اِنَّہٗ ہُوَ
السَّیِّعُ الْبَعِیْبُ ۝ وَ ذِی اللّٰہِ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ ۝ وَ بَلَّغْ رَسُوْلَہٗ
النَّبِیِّ الْکَرِيْمُ ۝ وَ نَحْنُ عَلٰی ذٰلِکَ مِنَ الشَّٰہِدِیْنَ وَ
الشَّٰحِیْبِیْنَ ۝ وَ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝

معزز حضرات! خداوند عالم کا ہزار ہزار شکر ہے کہ بحکم شریف تین گھنٹہ میں دس جلسے رجب شریف کے بموجب "بَلَّغْ رَسُوْلَہٗ" بہت ہی شان و شوکت، حسن انتظام و اہتمام کے ساتھ فیوض رومانی و برکات ایمانی کی منیا پاشی کرتے ہوئے بغیر و خوبی انجام پائے۔ اسل گیارہواں جلسہ بحون اللہ تعالیٰ و توفیقہ انواع و اقسام برکات ایمانی و

روحانی کے ساتھ منعقد ہے جو انتظام و اہتمام میں کسی طرح اگلے جلسوں سے کم نہیں۔
البتہ ایک فرق ضرور ہے کہ ہر سال میں اپنی تمہیدی تقریر میں ایک نہ ایک مشہور مقرر کی
تشریف آوری کی خبر دیتا اور ان کا خیر مقدم کرتا تھا۔ ان کے اوصاف کریمہ و خصائص جمیلہ
بیان کر کے آپ حضرات سے ان کا تعارف کراتا تھا۔ اسلئے ہر مجلس اس کے کسی کے آنے
کے بدلے ایک مخلص دوست، اس جلسہ کی روح رواں اور ہر کام میں حد سے زیادہ دلچسپی
لینے والے، باوجود ملازمت گورنمنٹ دینی جلسوں میں شرکت کرنے والے ذوق شوق سے
حبہ اللہ میلاد شریف پڑھنے والے اس خاتہ اور صاحب سجادہ سے غایت درجہ محبت کرنے
والے، باوجودیکہ خاتہ رحمانیہ موگیر کے مرید تھے، لیکن اس خوش اعتقادی اور نیازمندی
سے یہاں حاضر ہوا کرتے اور ہر کام میں شریک رہا کرتے کہ یہی خیال ہوتا کہ ہمیں کے
مستطین سے ہیں۔

یقین نہ کہ اس قدر صفات بیان کرنے کے بعد حاضرین جلسہ کے دماغ اور آنکھوں
میں جناب محب الرسول خان صاحب مرحوم و مغفور کا نقش قائم ہو گیا ہوگا۔ اس جلسہ کی
تمہید میں کسی عالم کے آنے کے عوض ان کے اس دنیا سے جانے کی خبر حسرت اثر ذکر کرتا
ہوں، جن کے اس جلسہ میں نہ ہونے کو میں بہت نقصان محسوس کر رہا ہوں۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَ
اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ

مگر اے حضرات! میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگرچہ محب الرسول خان صاحب
مرحوم ظاہری، جسمانی صورت سے اس جلسہ میں موجود نہیں، لیکن ان کی روح لطیف اس
وقت اپنے پیارے جلسہ، محبوب مجلس میں جس کی دس سال تک انہوں نے خدمت کی
ہے، ضرور ضرور موجود ہوگی۔ اس لیے کہ وہ مرد صالح تھے اور صالحین کی رو میں اس قسم
کے دینی جلسوں میں شرکت کے لیے آیا کرتی ہیں۔ حاکم صحیح مستدرک اور ابن ابی شیبہ اور
امام احمد اپنی سند میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ دنیا
کافروں کی جنت اور مسلمانوں کی زندان ہے اور ایمان والے کی جب جان نکلتی ہے تو اس
کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی قید خانہ میں تھا، اب اسے آزاد کر دیا گیا کہ زمین میں گشت کرتا
اور فراغت چلتا ہے۔ اور ابن ابی شیبہ کے لفظ یہ ہیں کہ جب مسلمان مرتا ہے، اس کی راہ

کھول دی جاتی ہے کہ جہاں چاہے میر کرے۔

قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی، جنہیں مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی بہت ہی وقت
فرمایا کرتے تھے، اپنی کتاب ”تذکرۃ الموتی“ میں لکھتے ہیں کہ صالحین کی ارواح زمین و آسمان
اور بہشت وغیرہ میں جہاں چاہیں، جاتی ہیں اور اولیاء اللہ و مشائخ کرام کی ارواح طیبہ کا تو کیا
کننا۔ وہ تو مریدین و معتقدین کی مدد کے لیے ہر وقت مستعد اور ان کی حاجت پوری کرنے
کے لیے موجود ہیں۔ حضرت سیدی احمد ذروق اکابر علماء و اولیاء و اولیائے دیار مغرب سے
ہیں۔ اپنے قصیدہ میں ارشاد فرماتے ہیں:

اَنَا لِمُرِيدِيْ جَمِيْعُ لِشَاشَانِيْہِ
اِذَا مَسَّطَلَا جَوُوْ الزَّمَانِ يَنْكَبِيْہِ
وَ اِنْ كُنْتُ فِيْ صَبِيْہِ وَ كَرْبٍ وَ وَخْشِيْہِ
فَسَادَ يَبِيْا زُرُوْىْ اَيْتِ بِسُرْعِيْہِ

”یعنی میں اپنے مرید کی پریشانیوں میں جمعیت بخشنے والا ہوں۔ جب ستم
زمانہ اپنی نحوست سے اس پر تعدی کرے اور اگر تو تجلی و وحشت میں ہو تو“
یوں ہمارے ”بنا زُرُوْىْ“ میں فوراً آ موجود ہوں گا“

شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی افلاس العارفين میں اپنے نانا ابو الرضا محمد کے حالات میں
لکھتے ہیں کہ ایک بڑھیا ان کی مریدہ تھی۔ جاڑا کے (سردی) بخارا میں جلا ہوئی، حد سے
زیادہ کمزور ہو گئی تھی، شب کو اسے شدت سے پیاس لگی، کوئی پانی دینے والا موجود نہ تھا،
جاڑے کی وجہ سے لحاف اڑھانے کی اس کو ضرورت تھی۔ حضرت کی روح متمثل ہو کر
تشریف لائی، اس کو پانی پلایا اور لحاف اوڑھا کر غائب ہو گئی، اور حضور پر نور غوث پاک رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کے تو اس قسم کے تصرفات عالم آشکار ہیں۔ اب میں اس تمہید کو ختم کر کے
اصل مقصد کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔

معزز حضرات! گزشتہ سال میں نے لفظ ”من“ کے متعلق مضامین بیان کیے تھے۔
اسلئے بھی میرا بیان اس لفظ ”من“ کے متعلق ہو گا اور اس ضمن میں آقائے دو عالم
ﷺ کے فضائل و کمالات کا اظہار ہو گا۔ گزشتہ سال میں نے ”من“ کے معنی ابتدائے

غایت بیان کر کے اس امر کو دکھایا تھا کہ یہ صفت خاص حضور اقدس ﷺ کی ہے۔ آج "من" کے دوسرے معنی قلیل بیان کرتا ہوں۔ یعنی "من" کبھی قلیل یعنی علت و سبب کے لیے بھی آتی ہے جیسے "يَسْتَأْذِنُ بَعْضُهُمْ أَمْرًا قَلِيلًا" (الایہ)۔ یعنی اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ لوگ ڈوبائے گئے اور جیسے امرء القیس بن حجر کا مشہور شعر۔

تَطَاوَلَ لَبْلُكَ بِالْأُنْتَدِ

وَ نَامَ الْخَلِيْلُ وَ لَمْ تَتَوَقَّدِ

وَ ذَلِيكَ مِنْ نَبَاءِ حَبَاءِ رِي

وَ مَحْضِرُنْدُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ

"شاعر کہتا ہے کہ اے نفس! تیری رات اٹھ میں بہت لمبی ہوئی، یعنی بڑی بے چینی میں گزری اور وہ لوگ کہ رنج و غم سے خال تھے۔ وہ سو گئے اور تو نہیں سویا اور یہ سبب اس خبر کے ہوا جو میرے پاس پہنچی اور مجھے ابوالاسود کے متعلق خبر دی گئی تھی"

یا جس طرح فرزدق کے شعر میں ہے:

مُغْنِي حَبَاءَ وَ مُغْنِي مِنْ مَّهَائِمِ

فَلَا يُكَلِّمُ إِلَّا حَبِيْنًا يَنْتَسِمِ

"یعنی وہ چشم پوشی کرتے ہیں حیا سے اور ان کے سامنے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں سبب ان کی ہمت کے، تو ان سے کلام کی کسی کو مجال نہیں، مگر جس وقت وہ تبسم فرمائیں"

تو ان تینوں جگہ "من" قلیل کا ہے۔ یعنی علت و سبب کے لیے آیا ہے اور اس کے امثل قرآن شریف و کلام عرب میں شائع و ذائع ہیں۔

ابن عساکر نے متعدد طریقوں اور سندوں سے روایت کیا ہے کہ ہشام بن عبد الملک نے اپنے والد عبد الملک کے زمانہ خلافت میں حج کیا، بیت اللہ کا طواف کیا اور بہت کوشش کی کہ حجر اسود تک پہنچے، لیکن لوگوں کے جھوم کی وجہ سے نہ پہنچ سکا، تو اس کے لیے ایک ممبر رکھ دیا گیا، جس پر بیٹھ کر وہ لوگوں کے جھوم کے چھٹنے کا انتظار کر رہا تھا، اور اس کے

ساتھ شام کے حوالی موالی بھی تھے۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان نہایت حسین و خوبصورت آیا اور بیت اللہ کا طواف کیا، جب حجر اسود کے پورے کا قصد کیا، تو لوگ کالٹی کی طرح پھٹ گئے اور ان کو راستہ دے دیا کہ بہت اطمینان سے بلا مزاحمت حجر اسود کا پورہ لیا۔ یہ دیکھ کر کسی شامی نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے، جس کی ہمت لوگوں کے دلوں پر اس قدر ہے؟ اور لوگ اتنی عزت کرتے ہیں؟ ہشام بن عبد الملک ان کو اچھی طرح جانتا تھا، لیکن اس خیال سے کہ کہیں اہل شام ان کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں، بولا میں ان کو نہیں جانتا۔ فرزدق شاعر بھی اس وقت موجود تھا۔ اس سے رہا نہ گیا، فوراً بول اٹھا کہ تم ان کو نہیں پہچانتے؟ لیکن میں پہچانتا ہوں، لوگوں نے پوچھا کہ اے ابوالفرس! یہ کون شخص ہیں؟ فرزدق نے بالبدیہ ایک بہت ہی زور دار قصیدہ کہا۔ یہ قصیدہ بہت بڑا ہے، مگر چند اشعار کا پڑھنا موضوع جلسہ سے باہر نہ بچا۔ اس لیے کہ اہل بیت کی تعریف و توصیف عین تعریف و توصیف رسول ہے: (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)

هَذَا الَّذِي يَعْرِفُ الْبَطْحَاءَ وَ طَلَاتَهُ

وَ الْبَيْتَ يَعْرِفُهُ وَ الْحِجْلَ وَ الْحَرَمَ

"یہ وہ شخص ہے کہ بطحائے مکہ ان کے نشان قدم کو پہچانتا ہے۔ بیت اللہ ان کو جانتا ہے، حل ان کو جانتا ہے، حرم ان کو پہچانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے ہشام! اگر تو انہیں نہیں پہچانتا، تو کیا ہوا، سارا جہان ان کو پہچانتا ہے"

هَذَا عَلِيُّ رَسُولُ اللَّهِ وَالِدُهُ

أَمْسَتْ بِشُورِ هَذَا فَتَحْتِدِي الْأَمَمَ

"یہ علی بن حسین ہیں، رسول اللہ ﷺ ان کے باپ ہیں، ان کی ہدایت کے نور سے امتیں ہدایت پاتی ہیں"

هَذَا رَأْسُ خَيْرِ عِبَادِ اللَّهِ كَلْبِهِم

هَذَا النَّفْسُ الشَّقِيَّةُ الظَّالِمَةُ الْعَلَمُ

"یہ جملہ بندگان خدا سے بہتر کے بیٹے ہیں۔ یہ متقی ہیں، یہ پاکیزہ ہیں، یہ"

پاک ہیں، یہ علم ہیں۔

لَهَذَا ابْنُ فَاطِمَةَ إِنَّ كُنْتَ جَاهِلَةً
بِحَيْدِهِ أَنْبَاءُ اللَّهِ قَدْ خَسَمُوا
”یہ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ ﷺ کے صاحبزادہ ہیں۔ تو اگر انہیں
نہیں جانتا ہے تو جان کہ انہیں کے دادا خاتم النبیین ﷺ ہیں“
اللَّهُ شَرَّفَهُ قَدْ مَّا وَ فَضَّلَهُ
جَزَى بِذَلِكَ فِي لَوْحٍ لَهُ الْقَلَمُ
”اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ سے شرف کیا اور فضیلت بخشی۔ اسی کے
ساتھ لوح محفوظ میں قلم جاری ہوا“

مِنْ تَعَسَّرَ حُبُّهُمْ دِينًا وَ بُغْضُهُمْ
كُفْرًا وَ قُرْبُهُمْ مَنَحًا وَ مُعْتَصِمًا
”یہ اس کردہ سے ہیں جن کی محبت دین اور جس سے بغض رکھنا کفر ہے
اور ان سے نزدیکی نجات اور بچاؤ ہے“

مُقَدَّمٌ بَعْدَ ذِكْرِ اللَّهِ فِي كَرَمِهِمْ
فِي كُلِّ بَدْءٍ وَ مَعْتَصِمٌ بِوِ الْكَلَمِ
”اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بعد ان کا ذکر مقدم ہے۔ ہر کلام کی ابتداء و انتہا
ہیں“

يُسْتَدْفَعُ الشُّوْءُ وَ الْبُلُوْءُ بِحُبِّهِمْ
وَ يُسْتَرَادُّ بِهٖ الْإِحْسَانُ وَ التَّعَمُّ
”یہ وہ لوگ ہیں جن کی محبت کے وسیلہ سے مصیبت اور برائی دور کی
جاتی ہے اور ان کے سبب سے احسان اور نعمت میں اضافہ ہوتا ہے“

إِنْ عُدَّ أَهْلُ النَّفْثِ كَانُوا أَيْمَنَهُمْ
أَوْفَيْلٌ مَنْ خَبِرَ أَهْلَ الْأَرْضِ فَيَلِمْهُمْ
”اگر تقویٰ والے شمار کیے جائیں تو یہ ان کے پیشوا ہیں۔ اگر کہا جائے

کہ روئے زمین میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہو گا کہ یہی
لوگ ہیں“

شعرتو یہ کہا ہے اور جرات و شجاعت و دلیری کی حد کر دی ہے۔
إِنْ كُنْتَ تُنْكِرُهُ اللَّهُ يَعْرِفُهُ
وَ الْعَرْشُ يَعْرِفُهُ وَ اللَّوْحُ وَ الْقَلَمُ
”اے خلیفہ زادے! اگر تو ان سے بلا واقف بنتا ہے اور انکار کرتا ہے تو
اللہ تعالیٰ انہیں پہچانتا ہے اور عرش انہیں پہچانتا ہے لوح انہیں پہچانتی ہے
اور قلم انہیں پہچانتا ہے“

وَ لَيْسَ قَوْلُكَ مِنْ هَذَا بِضَائِرِهِ
الْعَرَبُ تَعْرِفُ بَيْنَ أَكْثَرَتِ وَ التَّحَمُّ
”تمہارا قول کہ میں ان کو نہیں جانتا ان کے لیے مضر نہیں، جن کا تم
انکار کرتے ہو انہیں عرب پہچانتا ہے، تم جانتا ہے“

یہ سن کر ہشام بہت غصہ ہوا اور حکم دیا کہ فرزدق کو مکہ معظمہ و مدینہ منورہ کے
درمیان صفحان میں قید کر لیا جائے۔ جب اس واقعہ کی خبر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ
عنه کو پہنچی تو بارہ ہزار درہم اس کے پاس بھیجے اور معذرت چاہی کہ اے ابو القریس! اگر
میرے پاس اس سے زیادہ ہوتا تو اور بھی دیتا۔ فرزدق نے عرض کیا کہ اے ابن رسول اللہ
ﷺ! میں نے جو کچھ کہا محض عزت دینی و ایمانی، اللہ و رسول کی رضا کے لیے کہا۔ ہر
گز اس پر اجر و صلہ و ثواب نہ لوں گا۔ امام زین العابدین نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ تمہیں
بہترین جزا دے۔ لیکن ہم اہل بیت جب کسی چیز کو نکال دیتے ہیں تو پھر اسے واپس نہیں
لیتے۔ تب فرزدق نے قبیل حکم کی، جب فرزدق قید ہوا تو قید خانہ میں اس نے ہشام کی جھو
کنی شروع کر دی، آخر مجبور ہو کر ہشام نے اس کو آزاد کر دیا۔

خیر، بہر کیف! مجھے یہ بیان کرنا تھا کہ لفظ من کبھی علت کے لیے آتا ہے اور یہ صفت
خاص حضور اقدس ﷺ کی ہے۔ فلسفہ والے علت کی چار قسمیں بیان کرتے ہیں۔ علت
قاعلی، علت صوری، علت مادی، علت غائی اور عام فہم کرنے کے لیے اس کی مثل اس

طرح دیتے ہیں کہ جو کام کرنے والا ہو، وہ علت فاعلی ہے۔ جیسے تخت کے لیے نجار، بروہی تخت کا بنانے والا علت فاعلی ہے اور اس کی بنیاد و شکل مربع یا مستطیل چار پایوں، چار پیوں سے مل کر ایک ہیئت خاص بلیتِ تصویری ہے، اور لکڑی یا جس چیز کی چوکی بنائی جائے، وہ علت مادی ہے اور اس پر بیٹھنا یا نماز پڑھنا علت غائی ہے، تو حضور اقدس ﷺ بلاشبہ تمام مخلوق کی علت غائی ہیں۔ یعنی سب حضور اقدس ﷺ ہی کے لیے پیدا کی گئیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں:

زمین و زماں تمہارے لیے، کمین و مکاں تمہارے لیے
ہنسن و چناں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے
وہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے
ہم آئے یہاں تمہارے لیے، انھیں بھی وہاں تمہارے لیے
کھیم و نجی مسج و صلی، خلیل و رضی، رسول و نبی
تقیق و دمی، فنی و علی، ثناء کی زباں تمہارے لیے
نہ جن و بشر کہ آٹھ پہر، ملاحدہ دو پہر بست کر
نہ بہر و سر کہ قلب و جگر، ہیں عہدہ کناں تمہارے لیے
خلیل و ثقی، مسج و صلی، بھی سے کسی کہیں بھی نبی
یہ بے خبری کہ خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے
سبا وہ چلے کہ پھول کھلے، وہ بار پہلے کہ دن ہوں بھلے

دواء کے تلے ثناء میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے
حضرات! یہ نہ خیال فرمایا جائے کہ یہ محض شاعرانہ تخیل ہے، اس لیے اشعار سے استدلال کیا گیا ہے۔ بلکہ یہ اشعار اس عالم متفق کے ہیں، جن کی شاعری دین، اور جن کی شاعری ایمان ہے۔ جن کا ہر شعر کسی نہ کسی آیت کا ترجمہ، کسی نہ کسی حدیث کا بیان ہے۔ احادیث کثیرہ اس مضمون پر شاہدِ عدل ہے۔ حدیثِ ماکمِ یحییٰ و طبرانی حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ حضرت اقدس ﷺ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام سے افرش ہوئی، تو اپنے رب سے عرض کی کہ اب میرے رب! صدقہ محمد ﷺ کا میری مغفرت فرما۔ رب العالمین نے فرمایا: محمد کو کیوں پچھتاؤ؟ عرض کی

جب تو نے مجھے دستِ قدرت سے بنایا اور مجھ میں اپنی روح ڈالی، میں نے سراغایا تو عرش کے پایوں پر "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ" لکھا پایا۔ جانا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام ملایا ہے، جو تجھے تمام مخلوق سے زیادہ پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

"صَدَقْتَ يَا آدَمُ إِنَّهُ لَا حَبَّ الْخَلْقِ إِلَيَّ، إِنَّمَا إِذَا سَأَلْتَنِي بِحَقِّهِ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ، وَ لَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا غَفَرْتُكَ، وَمَا خَلَقْتُكَ"

"اے آدم! تو نے سچ کہا، بے شک وہ مجھے تمام جہاں سے زیادہ پیارا ہے، اب کہ تو نے ان کے حق کا وسیلہ کر کے مجھ سے مانگا، تو میں تیری مغفرت کرتا ہوں اور اگر محمد ﷺ نہ ہوتے تو میں تیری مغفرت نہ کرتا، نہ تجھے بناتا۔"

دوسری حدیث میں جو عالم نے روایت کی، اور صحیح کہا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت عزت حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ تم محمد ﷺ پر ایمان لاؤ اور حکم دو اپنی امت کو جو ان کا زمانہ پائے، ان پر ایمان لائے، اس لیے کہ اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں نہ آدم کو پیدا کرتا، اور نہ بہشت پیدا کرتا۔ نہ دوزخ بناتا۔

تیسری حدیث ابن عساکر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ کسی نے حضور اقدس ﷺ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل فرمایا، آدم علیہ السلام کو برگزیدہ کیا۔ حضور کو کیا فضل عطا ہوا، اسی وقت جبرئیل امین حاضر ہوئے۔ عرض کی اے رب العزت جل جلالہ فرماتا ہے کہ اگر میں نے ابراہیم کو خلیل کہا، تو تمہیں حبیب کہا۔ اگر موسیٰ سے زمین میں کلام کیا تو تم سے شبِ معراج آسمان پر کلام کیا۔ اگر عیسیٰ کو روح القدس سے بنایا، تو تمہارا نام آفرینش، خلق سے دو ہزار برس پہلے پیدا کیا، اور تمہارے قدم آسمان میں وہاں پہنچے، جہاں نہ تم سے پہلے کوئی گیا، نہ تمہارے بعد کسی کی رسائی ہو، اور اگر میں نے آدم کو برگزیدہ کیا تو تمہیں قسم الانبیاء نمبرایا، اور تم سے زیادہ عزت و

کرامت والا کسی کو نہ بنایا۔ قیامت میں میرے عرش کا سایہ تم پر مسترد اور حمد کا تاج تمہارے سر پر آراستہ ہوگا۔

تمہارا نام میں نے اپنے نام کے ساتھ لایا کہ کہیں میری یاد نہ ہو جب تک تمہاری یاد میرے ساتھ نہ کی جائے۔ ”وَلَقَدْ خَلَقْتُ الذُّنُبَا وَآهْلَهَا لَا عِزَّ لَهُمْ كُزًّا أَمْسَكَكَ وَمَنْزِلُكَ عِندِي وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الذُّنُبَا“ اور بے شک میں نے دنیا اور اہل دنیا کو اسی لیے بنایا کہ جو عزت و منزلت تمہاری میری بارگاہ میں ہے، ان پر ظاہر کردوں اور اگر تم نہ ہوتے تو میں دنیا کو نہ بناتا، یعنی آدم و عالم سب تمہارے طفیل ہیں۔ تم نہ ہوتے تو مطیع و عاصی کوئی نہ ہوتا۔ جنت و نار کس کے لیے ہوتیں؟

مقصود و ذات اوست دگر بتلک طفیل

مقصود و نور اوست دگر بتلک ظلام

ہوتے کہاں طفیل و بنا کعب و منی

لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے

جو تھی حدیث جسے امام تھعلانی نے مواہب لدنیہ میں نقل کیا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، ”الہی! تو نے میری کنیت ابو محمد کس لیے رکھی؟ حکم ہوا، ”اے آدم! اپنا سراٹھا، تو آدم علیہ السلام نے سراٹھایا۔ سراپا پردہ عرش میں محمد ﷺ کا نور نظر آیا۔ عرض کی، ”الہی! یہ نور کیسا ہے؟ فرمایا: یہ نور تیری اولاد میں ایک نبی کا ہے، جس کا نام آسمان میں احمد اور زمین میں محمد ہے۔ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) لَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُكَ وَلَا خَلَقْتُ سَمَاءً وَلَا أَرْضًا اگر وہ نہ ہوتا تو میں تجھے نہ بناتا، نہ آسمان و زمین کو پیدا کرتا۔ پانچویں حدیث جسے امام ابن سبع نے حضرت امیر المومنین مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ سے فرمایا: میں تیرے لیے زمین بچاتا ہوں، دریا موجزن کرتا ہوں، آسمان بلند کرتا ہوں، جزا و سزا مقرر کرتا ہوں۔

ان سب روایتوں سے صاف اور واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ سب چیزیں حضور اقدس ﷺ کے لیے بنائی گئی ہیں، وہی سب کی علت غائی ہیں۔ بے شک سچ فرمایا۔

زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے

ہنسن و چٹاں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
تحویل قبلہ کا واقعہ آپ حضرات سے غفلت میں پہلے حضور اقدس ﷺ اور تمام مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ حضور ﷺ نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تو یہود کی تالیف قلوب اور اسلام کی طرف مائل کرنے کے بغیر بیت المقدس قبلہ قرار دیا گیا۔ سولہ یا سترہ مہینہ حضور ﷺ نے والسلام نے ادر نماز پڑھی، لیکن دلی خواہش یہی تھی کہ پھر بدستور خانہ کعبہ قبلہ کر دیا جائے اور اس غرض سے وحی کے انتظار میں بار بار حضور آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ رب العزت کو یہ ادا بہت پسند آئی، ارشاد ہوا:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً

تَرُضُّهَا قَوْلٍ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

”اے محبوب! ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا منہ کرنا آسمان کی طرف تو

حضور ہم اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری رضا اور خوشی ہے

تو پھیر لو منہ مسجد حرام کی طرف“

خداوند عالم نے حکم دیا اور تحویل قبلہ کا راز اور علت اس آیت میں ظاہر فرمایا:

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنُعْلَمَ مِنْ يَتَّبِعُ

الرَّسُولَ يَتَّبِعُ عَلَى عَقِبَيْهِ

”یعنی جس قبلہ کی طرف تم تھے، اس کو میں نے اس لیے قبلہ قرار دیا

تھا کہ ظاہر ہو جائے کہ کون رسول کا قبیح ہے؟ اور کون ایزدوں کے بل پھرتا

ہے؟“

یعنی کون شخص رسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کا سچا فرمانبردار ہے کہ جو حکم حضور کا

ہوتا ہے، اسے بے چون و چرا بجالاتا ہے، اور کون اس میں اپنی ناگفتگیں اڑاتا ہے؟ شاخسانے

نکالتا ہے؟ کہ یہ کیوں ہوا؟ وہ کیوں ہوا؟ غرض اس کی بھی علت حضور ہی ہیں۔

مرنے کے بعد جب انسان دفن کیا جاتا ہے تو لوگ اسے اکیلا، تنہا، تیرہ و تار یک گھر

میں بے یار و مددگار چھوڑ آتے ہیں۔ اس وقت دو فرشتے آتے ہیں، جن کا نام ہے منکر نکیر۔ ان کی اجنبیت و ناشناسا ہونے کی دلیل ہے، ان کی خوفناک ہیئت اور ذراؤنی شکل جو احادیث میں آئی ہیں، اس کو بیان کر کے میں اس معراج شریف کے پرست جملہ کو متوحش کرنا نہیں چاہتا۔ وہ آتے ہی پوچھیں گے "مَنْ رَبُّكَ؟" تیرا رب کون ہے؟ رب کا تذکرہ ہر زبان، ہر قدم، ہر مذہب میں کم و بیش ہوا ہی کرتا ہے، جواب دینا چنداں مشکل نہیں، مشرکین کے سوا اور لوگوں کو اس کے جواب میں دقت نہ ہوگی۔

دوسرا سوال یہ ہوگا کہ "مَنْ دِينُكَ؟" تیرا دین کیا ہے؟ ہر شخص جس خیال کا معتقد ہوتا ہے، وہ اپنا دین جانتا ہے، اور اسی کو دین حق سمجھتا ہے، لیکن اس کا جواب آج کل کے اخباری مئے کے جواب سے کم نہیں، جس میں لکھا ہوتا ہے جس کا جواب ہمارے سربراہ محفوظ جواب کے لفظ بلفظ، حرف بحرف مطابق ہوگا، وہی انعام کا مستحق ہوگا، یہاں بھی وہی جواب ہے۔ ہاں، سربراہ جواب کے بدلے یہاں لوح محفوظ میں لکھا ہوا جواب، جبریل امین کے ذریعہ آیا ہوا جواب، رسول اللہ ﷺ پر نازل شدہ جواب، رسول اللہ ﷺ اور ان کے خاندان، صحابہ و تابعین و علمائے دین کے ذریعہ اطراف و اکناف عالم میں پھیلا ہوا جواب "اِنَّ مَدِيْنَتِنَا بِعِندِ اللّٰهِ الْاَمْسَلَامِ" کے مطابق جس کا جواب ہوگا، وہی جواب ہے۔ انعام کا مستحق وہی ہے، جس کا جواب لفظ بلفظ، حرف بحرف اس جواب کے مطابق ہو۔

اب تیسرا سوال جو اصل سوال ہے، اور جس سے حق و باطل کی پہچان ہو، مومن و منافق کی معرفت بین طور پر ہو جائے۔ "مَا تَقُولُ فِیْ هٰذَا الرَّجُلِ؟" ہے، سچے دل سے ان پر ایمان لائے والا، ان پر جان و مال نفا کر کے والا، ان کے ذکر سے زبان تر رکھنے والا، ان کی محبت میں مست و سرشار رہنے والا، ان کا مولود شریف کرنے والا، مولود شریف پانسنے والا، مولود شریف میں ذوق و شوق سے حاضر ہونے والا، معراج شریف کی مجلس رجبی شریف منعقد کرنے والا، اس کے لیے پسندیدہ مال خرچ کرنے والا، اس ذکر مبارک کا کرنے والا، اس مجلس میں شریک ہو کر دلچسپی و محبت سے اوصاف رسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سننے والا، وہ جب میں آجائے گا اور بے سائہ کہ اٹھے گا "هٰذَا رَسُوْلُنَا وَنَبِيْنَا مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اٰمَنَّا بِهٖ وَصَدَّقْنَا بِمَا جَاءَنَا مِنْهَا" یہ ہمارے رسول، ہمارے پیغمبر محمد

رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ہیں، ان پر ہم ایمان لائے ہیں اور جو کچھ خدا کے پاس سے لائے، اس کی ہم نے تصدیق کی۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

فرشتے اس جواب کو سنتے ہی ذرا سا منظر دوزخ کا دکھا کر بیشہ کے لیے 'جنت کا دروازہ کھول دیں گے اور کہیں گے، اے شخص! اگر تو ان پر ایمان نہ لاتا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا، لیکن ان پر ایمان کے بدلے تو نے یہ بہترین نعمت پائی۔ معلوم ہوا کہ قبر کا سوال فقط اس لیے ہوتا ہے کہ صاف اور واضح ہو جائے کہ کون شخص حضور اقدس ﷺ کا غلام، ان کا فرمانبردار اور ان کا جانثار ہے؟ تاکہ اس کو بہشت بریں کی نعمتوں سے مستحق کیا جائے اور کون بد بخت، ان کا منکر، ان کا مخالف، ان سے منحرف، ان کی بے قدری کرنے والا، لوگوں کی دیکھا دیکھی صرف زبان سے محمد رسول اللہ کہتا ہے اور دل میں دعویٰ مساوات:

ہم سہی با اولیاء برداشتند
انبیاء را بچو خود ہنداشتند

کا مصداق ہے کہ اسے درکات جنم کا سزاوار بنایا جائے۔

قیامت کا دن واقعی قیامت کا دن ہے۔ آفتاب جو چمچ چہارم پر چار ہزار سال کی راہ پر ہے، میل بھر فاصلہ ہوگا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے میل ارشاد فرمایا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس سے میل مسافت مراد ہے یا میل کھل (یعنی سرمہ دانی کی سلائی) اگر میل مسافت مراد ہو، تو وہی کیا دور ہے۔ آفتاب جو پشت کیے ہوئے، اس دن اس طرف منہ کرے گا، سایہ کیسے ڈھونڈے نہ ملے گا۔ عمر بھر کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ اس دن نہ کوئی یار ہوگا، نہ مددگار، نہ کوئی مونس نہ غمخوار۔ جن جن سے امید ادا ہو سکتی ہے، وہ خود اپنی پریشانیوں میں گھرے ہوں گے۔ "ہُوَ یَغْفِرُ الْمُنْجِبِیْنَ اَحِبُّہٗ وَاَحَبُّہٗ وَ اَحِبُّہٗ وَ صَاحِبِہٖ وَ یَنْبِیْہُ لِکُلِّ اُمْرِیْ یَسْتَنْہِمُ یَوْمَیْذِ شَاہُ یَغْفِرُہٗ" جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں اور باپ سے، اپنی بیوی اور اولاد سے، اس دن ہر ایک کی شان و تکلیف ایسی ہوگی جو دوسرے سے بے تعلق کر دے گی۔ اس دن تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور صاف جواب پائیں گے "نَعِیْسِیْ نَعِیْسِیْ یٰ اٰدَمُ اِلٰی غَیْرِہٖ" حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہی جواب پائیں

گئے۔ حضرت آپ رحیم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، دیباہی جواب پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، مگر صاف جواب پائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں حاضر ہوں گے، اپنی مرضی کی روانہ پائیں گے۔۔۔۔ آخر میں آفتاب نبوت، بابائے رسالت کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ سب لوگوں کے برعکس یہاں "اَنَا لَهَا" "اَنَا لَهَا" سنیں گے۔

کہیں گے اور نبی "اِذْهَبُوا اِلَىٰ غَيْرِي"

مرے حضور کے لب پر "اَنَا لَهَا" ہوگا

میں ہوں شفاعت کے لیے، میں ہوں شفاعت کے لیے، فوراً شفاعت کے لیے مستعد ہوں گے، رب العزت کے حضور سجدہ کریں گے۔ ارشاد ہوگا "بِمَا مَحْسُودٌ اَرْفَعُ رَأْسَكَ وَ قُلْتُ تَسْمَعُ وَ اَسْفَعُ تُسْفَعُ" اے محمد ﷺ اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی اور شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول ہوگی۔ حضور اقدس ﷺ دروازہ کھول دیں گے۔ پھر اور انبیاء، اولیاء، صلحاء، علماء، حجاج حفاظ وغیرہ سفارش کریں گے اور لوگوں کو جنتوں میں داخل کریں گے، یا ان کا درجہ بلند کرائیں گے۔

حضرات! مجھے اس وقت حدیث شفاعت بیان کرنا مقصود نہیں۔ اس لیے بہت ہی مختصر کر کے اس واقعہ کو آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا، ورنہ شفاعت کی حدیثیں بہت مطول و مفصل ہیں۔ مجھے اس وقت فقط اسی قدر عرض کرنا ہے کہ شفاعت کا دروازہ تمام لوگوں کے لیے بند ہوگا، کسی کی مجال نہ ہوگی کہ کسی کی سفارش کرے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اولین و آخرین، انبیاء و مرسلین سب پریشان حال ہوں گے، یہ رجبہ علیاد مرتبہ ٹھوٹی حضور ہی کے لیے ہوگا، اور پھر جتنے سفارش کرنے والے ہوں گے، سب حضور کی خدمت میں سفارش کریں گے اور فقط حضور اقدس ﷺ حضرت عزت کی بارگاہ میں شفاعت فرمائیں گے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز نے فرمایا:

خلیل و نخی مسج و مٹی، سبھی سے کہی، کہیں بھی نبی

یہ بے خبری کہ خلق پھری، کہاں سے کہاں، تمہارے لیے

یہ تو محشر کا ایک جزو شفاعت ہے۔ سرے سے محشر ہی کو دیکھئے کہ اس کا محصل کیا

ہے۔ رب العزت جل جلالہ کو سب کچھ معلوم، سب کے اعمال معلوم، سب کے اعتقادات معلوم، سب کے افعال معلوم، سب کے حرکات معلوم، سکناات معلوم، کون سا زور ہے؟ جس کا علم قبل وجود اشیاء، خداوند عالم کو نہیں "لَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ يَشْفَعُ لَدُنِّي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ" حضور اقدس ﷺ کو معلوم ہے

کہا نہ کہنے والے تھے جب سے تو اطلاع

مولیٰ کو قول و قائل ذہر خیر و شر کی ہے

فرشتوں کو معلوم، جنتی دوزخی سب کا نام۔۔۔۔۔ دونوں دفتر میں لکھا ہوا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ ایک دن باہر تشریف لائے، اور حضور علیہ السلوۃ والسلام کے دونوں ہاتھوں میں دو کتابیں ہیں۔ جو کتاب داہنے ہاتھ میں تھی، اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں جنتیوں کے نام ہیں۔ ان کے باپوں کے نام ہیں، ان کے قبیلہ و خاندان کے نام ہیں، ایک ایک کر کے سب کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ پھر اخیر میں سب کا نوٹل کر دیا گیا ہے، جس میں نہ زیادتی ہوگی نہ کمی۔ اور جو کتاب بائیں ہاتھ میں تھی، اس کے متعلق فرمایا: کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں نام، بہنیموں کے ہیں، ان کے باپوں کے نام ہیں، ان کے قبیلہ و خاندان کے نام ہیں۔ سب ایک ایک کر کے لکھے ہوئے ہیں، اخیر میں سب کا نوٹل کر دیا گیا ہے، جس میں نہ ایک کی زیادتی ہوگی، نہ ایک کی کمی ہو سکتی ہے۔ خود خداوند عالم فرماتا ہے "قَرِيبٌ فِي الْجَنَّةِ وَ قَرِيبٌ فِي السَّعِيرِ" پھر انعقاد بزم محشر کی ضرورت ہی کیا ہے۔ محشر کے دن قبر سے جیسے جیسے زندہ ہو کر نکلتے جائیں گے، جو جگہ ان کی ہے، اس کی طرف اس کی رہبری و ہدایت ہو۔ جنتی جنت کی طرف جائیں، دوزخی دوزخ کا قصد کریں۔ مگر ایسا نہ ہوگا، بلکہ سب لوگ حیران و پریشان ہوں گے، حالی و مددگار ڈھونڈتے ہوں گے اور حضور اقدس ﷺ کو مقام محمود عطا ہوگا، یہ وہ مقام ہے کہ تمام اولین و آخرین آپ کی تعریف کریں گے، سب کے ہاتھ نیاز مندی کے ساتھ حضور کی طرف پھیلے ہوں گے۔

ما و ثنا تو کیا کہ ظلیل و جلیل کو

کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نظر کی ہے

ہے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے
 ماشاء اللہ غلط یہ ہوس ہے بھر کی ہے
 حاکم حکیم دار دوا دیں نہ کچھ نہ دیں
 بے عقل یہ مراد کس آیت خبر کی ہے

بے شک جو کچھ جسے ملا خدا اسی نے دیا، خدا ہی دیتا ہے، خدا ہی دے گا، مگر انہیں
 کے واسطے سے دے گا، انہیں کے وسیلے سے دے گا، انہیں کے ہاتھوں سے، اسی لیے دینے
 میں خداوند عالم اپنے نام نای کے ساتھ ان کا اسم گرامی بھی ملاتا ہے اور لوگوں کو اسی عقیدہ
 کی رہبری فرماتا ہے:

”وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ
 سَيُوفِيْنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ“

”اور اگر وہ لوگ راضی ہوتے اس پر جو انہیں اللہ و رسول نے دیا اور
 کہتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، قریب ہے کہ اللہ و رسول ہم کو آئندہ بھی اپنے
 فضل سے دے، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں“

بجرم گناہ کرتے ہیں، خداوند عالم اپنی شان کریمی، شان غفور رحیمی سے مغفرت کرنے
 والا ہے، گناہوں کو بخشے والا ہے، مگر کس طرح، یوں کہ ان کو اپنے رسول کی بارگاہ عرش
 اشباہ بتاتا ہے، کہ وہاں حاضر ہو اور رسول سے عرض کرو، رسول تمہاری مغفرت کی دعا
 کریں، تم اپنے گناہوں پر ٹادم ہو، بخشش چاہو، تو اللہ کو تواب ترحیم پاؤ گے۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ
 اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا“

”اور اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں، یعنی گناہ کے مرتکب ہوں، تو
 رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور خدا سے بخشش چاہیں اور مغفرت چاہیں
 ان کے لیے رسول، تو ضرور خدا کو تواب ترحیم پائیں گے“

اس ترکیب سے گناہوں کی مغفرت یعنی ہے۔

بجرم بلاتے آئے ہیں جہاں و کک کا ہے گواہ

بمزد ہوں کب یہ شان کریموں کے در کی ہے
 یہ کیا ہے، اسی حدیث ابن مسعود کی تصدیق ہے، کہ اے محبوب! میں تمہارے لیے
 زمین بچھاتا ہوں، میں تمہارے لیے دریا موجزن کرتا ہوں، میں تمہارے لیے جزا و سزا مقرر
 کرتا ہوں۔ غرض جو کچھ کیا، جو کچھ کرتا ہوں، جو کچھ کروں گا، سب تمہارے لیے کیا،
 تمہیں سب چیزوں کی علت غائی ہو، تمہاری ہی شان کا ظاہر کرنا اور تمہارے ہی رتبہ کا عالم
 آشکار کرنا، ان سب چیزوں سے مقصود ہے۔

لفظ اتنی غرض ہے انعقاد بزم محشر سے

تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

بَارِكْ وَسَلِّمْ

مغزز حضرات! اور اگر علت سے علت ملدی مراد لیں، جب بھی ممکن ہے۔
 عبدالرزاق اپنے مصنف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ
 حضور اقدس ﷺ نے انہیں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ:

يَا حَايِرُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ نُورَ نَبِيِّكَ مِنْ نُورِهِ فَحَقَّلَ
 ذَلِكَ النُّورَ بِدُورٍ أَيْ الْقُدْرَةِ حَبِثَ شَاءَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ ذَلِكَ
 لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا حِجَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا شَيْءٌ
 لَا قَمَرٌ وَلَا جَبَّتِي وَلَا أُنْثَى. فَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ قَسَمَ
 ذَلِكَ النُّورَ بِأَرْبَعَةِ أَجْزَاءَ فَخَلَقَ مِنَ الْحِزْبِ الْأَوَّلِ الْقَلَمَ وَمِنْ
 الثَّانِيِ الْلَوْحَ وَمِنْ الثَّالِثِ الْعَرْشَ ثُمَّ قَسَمَ الْحِزْبَ الرَّابِعَ
 أَرْبَعَةَ أَجْزَاءَ فَخَلَقَ مِنَ الْأَوَّلِ حَمَلَةَ الْعَرْشِ وَمِنْ الثَّانِيِ
 الْكُتُبَ وَمِنْ الثَّالِثِ بَقِيَّةَ الْمَلَائِكَةِ ثُمَّ قَسَمَ الرَّابِعَ أَرْبَعَةَ
 أَجْزَاءَ فَخَلَقَ مِنَ الْأَوَّلِ الْمُسْلِمِينَ وَمِنْ الثَّانِيِ الْأَرْضِيَّينَ وَمِنْ
 الثَّالِثِ الْحَيَّةَ وَالنَّارَ ثُمَّ قَسَمَ الرَّابِعَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءَ فَخَلَقَ مِنَ
 الْأَوَّلِ نُورَ أَبْصَارِ الْمُؤْمِنِينَ وَمِنْ الثَّانِيِ نُورَ الْيَسِينِ وَمِنْ

التَّوْحِيدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ - (صلی اللہ علیہ

وسلم)

یعنی حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میرے ماں باپ حضور پر قریان ہوں 'یا رسول اللہ! مجھے خبر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا تو ارشاد فرمایا: کہ اے جابر! بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے قبل حیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا 'تو وہ نور قدرت ربانی سے گشت کرتا جہاں خدا چاہتا اس وقت میں نہ لوح کا وجود تھا نہ قلم تھا نہ جنت نہ دوزخ نہ فرشتہ نہ آسمان نہ زمین نہ آفتاب نہ مانتاب نہ جن نہ انس۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ مخلوقات کو پیدا کرے اس نور کو چار حصے کیا۔ پہلے سے قلم 'دوسرے سے لوح 'تیسرے سے عرش بنایا اور چوتھے جزو کو پھر چار حصے کیا۔ ایک سے عالمان عرش 'دوسرے سے کرسی 'تیسرے سے بقیہ ملائکہ پیدا فرمائے۔ پھر چوتھے کو چار حصے کیا۔ پہلے سے آسمان 'دوسرے سے زمین 'تیسرے سے جنت و دوزخ پیدا کی۔ پھر چوتھے کو چار حصے کیا۔ پہلے سے مسلمانوں کی آنکھ کا نور 'دوسرے سے مسلمانوں کے دل کا نور معرفت باللہ 'تیسرے سے ان کی زبان کا نور یعنی توحید لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ پیدا فرمایا۔

اس حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ تمام چیزوں کی پیدائش نور محمد رسول اللہ ﷺ سے ہے اور آسمان زمین اور جو ان دونوں میں ہیں 'فرشتے 'جنت 'دوزخ 'عرش 'کرسی وغیرہ وغیرہ سب نور محمد رسول اللہ ﷺ سے مخلوق ہوئے اور حضور ہی کا نور سب کے لیے مادہ ہے تو حضور سب کے لیے علت مادی ہوئے۔ البتہ اس جگہ ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ اس حدیث سے جس طرح معلوم ہوتا ہے کہ سب چیزیں حضور اقدس ﷺ کے نور سے پیدا کی گئیں اس طرح معلوم ہوا کہ حضور کا نور 'نور الہی سے پیدا ہوا ہے 'تو چاہیے کہ نور الہی سب کا مادہ ہو 'لیکن چونکہ یہ امر عقائد میں ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ مادہ و مادیات سے منزہ و منزہ ہے 'تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے نور محمد ﷺ محض اپنے نور سے پیدا کیا 'یعنی ان کی تخلیق میں کسی کا واسطہ اور ذریعہ نہیں بنایا 'کیونکہ حضور اقدس ﷺ تمام مخلوق کے ذریعہ اور واسطہ وصول الہی ہیں اور کوئی چیز

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے نعمائے الہی کے پہنچنے میں واسطہ اور وسیلہ نہیں اس لیے اول مخلوق کے متعلق اگرچہ متعدد روایات ہیں۔ بعض میں ہے "أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي" بعض میں ہے "أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ" بعض میں ہے "أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَرْشَ" بعض میں ہے "أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ" مگر علمائے کرام ان میں تطبیق اس طرح دیتے ہیں کہ اول الاشياء علی الاطلاق نور محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ہے 'پھر پانی ہے 'پھر عرش ہے 'پھر قلم ہے 'تو اولیت نور حضور اقدس ﷺ میں حقیقی ہے اور بقیہ میں اضافی۔

اس حدیث سے بہت ہی واضح طور پر ثابت ہوا کہ عرش و کرسی 'لوح و قلم 'آسمان و زمین 'جنت و دوزخ اور عالمان عرش 'بقیہ ملائکہ 'مسلمانوں کے آنکھوں کا نور 'دل کا نور 'زبان کا نور 'سب نور محمد رسول اللہ ﷺ سے بنایا گیا اور رسول اللہ کا نور سب کے لیے علت مادی ہوا اور اگر لفظ "من" سے علت صوری مراد لیا جائے جب بھی حضور اقدس ﷺ سب چیزوں کے ہوں یا نہ ہوں مگر انسان کے لیے تو ضرور علت صوری ہیں۔ اور حدیث "إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ" کا جس طرح یہ مطلب مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا 'حالاںکہ اس معنی میں ایک وقت اور تاویل کی حاجت ہے 'لیکن اگر ضمیر مجرور حضور ﷺ کی طرف پھیری جائے 'یعنی بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام کو صورت محمد ﷺ پر پیدا کیا 'تو اس میں کوئی وقت نہیں اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ اگرچہ بعثت کے اعتبار سے متاخر ہیں مگر خلقت کے اعتبار سے مقدم ہیں۔

حدیث میں ہے "كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْطِلَاسِ" میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے 'یعنی ان کا کالبد بھی تیار نہ ہوا تھا 'تو ان کا کالبد حضور اقدس ﷺ کی صورت کے مطابق تیار کیا گیا۔ علامہ ابن امیر الحاج مالکی عابدی مدظل میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب غایت شوق میں حضور اقدس ﷺ کو یاد کرتے 'تو ان لفظوں میں ندا فرماتے "يَا أَبْنِي صُورَةٌ وَأَبْنَايَ مَعْنَى" اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ 'تو بیٹا اپنے باپ کی

صورت پر ہو تعجب کی بات نہیں، بلکہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ اسی کو حضرت سیدی عربی فارض اپنے مشہور قصیدہ تائبہ نقیہ میں حضور اقدس ﷺ کی زبان سے فرماتے ہیں:

وَإِنِّي وَإِنْ كُنْتُ ابْنُ آدَمَ صُورَةٌ
فَلِي مِنْهُ مَعْنَى شَاهِدٌ بِمَا بَوَّيْتُ

"یعنی حضور اقدس ﷺ فرماتے ہیں کہ میں اگرچہ ظاہر میں آدم کی اولاد ہوں، لیکن مجھ میں ان کے متعلق ایسے اوصاف اور تعلقات ہیں جو میرے باپ ہونے پر شاہد ہیں"

یعنی ان کا وجود میرے سبب سے ہوا، ان کی صورت میری صورت پر بنی، اسی کو اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز اپنے "قصیدہ مدینہ" مسمیٰ بہ "حضور جان نور" میں فرماتے ہیں:

ان کی اُبُوَّت ان کی ثُبُوت ہے سب کو عام
ام ابشر عروس انہیں کے پر کی ہے
ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل
اس نخل کی یاد میں یہ صدا ابوالبر کی ہے

اس کے علاوہ اگر آدم و اولاد آدم کا ظاہری نقشہ دیکھا جائے تو جس وقت وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر چار زانو بیٹھتا ہے، تو صاف صورت محمد ظاہر ہوتی ہے۔ سر اس کا سیم اور ہاتھ ح کی کشش، کمر دوسری سیم اور پاؤں کی وضع دال ہے۔ تو "إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ" کا مطلب واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس طرح محمد کیا کہ جس سے صورت محمد ظاہر و عیاں ہے، اور حضور اقدس ﷺ کا نام پاک لکھنا ہونا تو ہر چیز پر ثابت ہے۔ بیہقی اور حاکم کی حدیث سے ثابت ہے کہ آدم علیہ السلام نے بہشت کے پایوں، حوروں، ملائکہ سب پر نام اقدس (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نام الہی کے ساتھ لکھا پایا۔ سیرۃ حلبی میں ہے کہ سن ۴۵۳ میں بمقام خراسان ایسی سخت ہوا چلی کہ لوگوں کو مگن ہوا کہ اب قیامت قائم ہوگئی۔ یکایک ایک پہاڑ پر آسمان سے نور برستا ہوا معلوم ہوا، لوگ اس طرف متوجہ ہوئے، جا کر دیکھا، تو ایک گز لمبا ایک پتھر ہے، جس پر قلم قدرت سے دو سطر لکھی ہیں۔ سطر اول "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَاعْبُدُونِي" سطر دوم پر "مُحَمَّدٌ"

رَسُولُ اللَّهِ الْقَرِيبِيُّ

چند سال کی بات ہے کہ نئی دہلی میں جو گورنمنٹی عمارتیں بنے تھیں، تو ایک پتھر آراء کے ذریعہ چیرا جا رہا تھا۔ جب دو ٹکڑے ہوئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ خط جلی محمد لکھا ہوا ہے، جو عجائب خانہ میں رکھوا دیا گیا ہے اور اس کا فوٹو کثرت سے لیا گیا ہے جو قریب قریب ہر شہر میں پھنچا ہوا ہے۔ آپ کے شہر پٹنہ محلہ شاہ منج کی حنفی مسجد میں بھی اس کا فوٹو موجود ہے۔ ۱۳۴۵ھ میں بعد مغرب چند سبز ستاروں سے حضور اقدس ﷺ کا نام نامی مکتوب دیکھا گیا ہے۔ جسے مولانا قاضی احسان الحق صاحب ہراپنچی جو گزشتہ سال آپ کے رجبی شریف میں تشریف لائے تھے۔ انہوں نے فتح پور سہو میں اپنے دوستوں کے ساتھ دیکھا، اسی دن بریلی شریف میں بھی بہت سے ہندو اور مسلمانوں نے دیکھا کہ روشن ستارہ برنگ سبز نمودار ہوا، جس سے حرف سیم ظاہر ہوا، پھر 'حا' پھر 'میم' پھر 'دال' اور بالکل نام پاک محمد ﷺ نمایاں طور پر ظاہر ہو گیا اور دیر تک قائم رہا۔ اس واقعہ سے کچھ پہلے بعض اردو اخباروں میں شائع ہوا تھا کہ بعض سواحل پر ایک مچھلی دیکھی گئی، جس کے ایک جانب "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" لکھا ہوا تھا۔ دوسری طرف "مُحَمَّدٌ الرَّسُولُ اللَّهِ" وہ مچھلی سالہ سے درست کر کے لندن کے عجائب خانہ میں رکھ دی گئی ہے، اس قسم کی ایک روایت شرح شفا میں بھی ہے۔

بعض علماء نے حضور کے نام نامی کا عجیب لطیفہ بیان کیا ہے کہ ہر چیز سے نام پاک محمد رسول اللہ ﷺ کے عدد ۹۲ ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز لویا جو لفظ خیال کرو، چاہے کسی زبان کا عربی، فارسی، اردو یا اور کوئی زبان ہو، اس کے اعداد ابجد کے قاعدہ سے نکال کر عدد خلفائے راشدین میں جو ۴ ہے، ضرب دو، حاصل ضرب میں عدد ارکان ایمان یعنی ۲ ملا کر اس کو پختن پاک کے عدد ۲ میں ضرب دیں۔ اس کو عدد بدوح پر جو صوفیہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تقسیم کریں۔ جو باقی رہے، اس کو عدد نوح طبق آسمان میں ضرب دے کر عالم علوی و سفلی یعنی ۱۲ اس پر اضافہ کریں۔ عدد اسم پاک محمد ظاہر ہوگا۔

اب رہ گیا علت کے اقسام میں سے علت فاعلی۔ ہم لوگوں کے عقیدہ میں فاعل مختار تمام چیزوں کا صرف ذات پاک وحدہ لا شریک ہے۔ اس لیے ہم کسی چیز کو علت فاعلی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگرچہ مجازاً ایسا اطلاق قرآن و حدیث میں وارد ہے۔ قَالَ اللَّهُ

تَعَالَىٰ جَنَّاتُهُ عَنْ سَيِّدِنَا عِيسَىٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔
 "أَنِّي أَخْلَقُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ طَيْرًا فَانْفَعُ فِيهِ
 مَبْكُونٌ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ"

"میں پیدا کرتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے پرندہ کی صورت، پس پھونک
 مارتا ہوں اس میں، تو اللہ کے حکم سے پرندہ ہو جاتا ہے۔"

اس جگہ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کا ادب خداوند عالم کے ساتھ قابل دید ہے۔
 یہ نہیں فرمایا "أَنِّي أَخْلَقُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ طَيْرًا" "میں تمہارے لیے مٹی سے پرندہ
 پیدا کرتا ہوں" بلکہ یوں فرمایا کہ میں پرندہ کی شکل و صورت بناتا ہوں اور اس میں پھونک
 مارتا ہوں، تو اللہ کے حکم سے پرندہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو
 علت فاعلی نہیں جانتا اور حقیقی توحید یہی ہے۔ جو اہل سنت و جماعت اور گردہ صوفیہ کرام
 کا شعار ہے۔

اس جگہ شاید بعض حضرات کے دل میں یہ خیال گزرے کہ حقیقی توحید کیا کیا کوئی
 مجازی توحید بھی ہوتی ہے؟ اور کیا توحید کے بھی اقسام ہیں؟ تو جواب اس کا اثبات میں ہے۔
 توحید پانچ قسم کی ہے۔ اول: توحید ایمانی "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" یعنی "خدا کے سوا کوئی معبود
 نہیں"۔ جو شخص خدا کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرے گا، توحید ایمانی سے باہر ہو
 جائے گا۔ یہی توحید ایمان ہے۔ دوم: توحید احسانی "لَا مَوْجُودَ إِلَّا اللَّهُ" کہ صوفیائے کرام
 قدست اسرار ہم کا مسلک ہے۔ یہ دونوں توحیدیں حق ہیں۔ تیسری: توحید اعتزالی جس کے
 سبب 'معتزلہ' اپنے آپ کو اصحاب العدل و التوحید کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ حق ہے اور اس کی
 صفات باطل کہ تعدد قدام لازم نہ آئے۔ چہارم: توحید نجدی کہ اللہ کو مان اور اس کے سوا
 کسی کو نہ مان، جس کی تعلیم دہلی کی لال کتاب (اسماعیل دہلوی کی تقویۃ الایمان) میں ہے۔
 اس لیے اس کتاب کو ماننے والے اپنے آپ کو موجد کہتے ہیں۔ پنجم: توحید اتحادی جس کے
 مدعی متصوفہ طہرین ہیں کہ میں بھی خدا اور تو بھی خدا۔ انہوں نے وحدت و اتحاد میں فرق
 نہ کیا، وحدۃ الوجود ضرور حق ہے اور اتحاد ماننا ناجائز و حرام۔ صوفیہ سے بڑھ کر کون موجد
 ہوگا؟ اصل توحید تو انہی کی ہے اور درحقیقت صوفی وہی ہے کہ توحید کے مراتب ثلاثہ پر

کار بند ہو۔

ان کے یہاں توحید کے تین مراتب ہیں۔ اول: توحید فی الافعال یعنی سالک اپنے اپنے اور
 تمام عالم کے اختیار سے باہر ہو اور جو حرکات و سکنات کہ اپنے اور دوسرے کے سمجھتا تھا
 ان سب کو حق تعالیٰ سے جانے، اور حق تعالیٰ کی طرف نسبت کرے اور اپنی اور لوگوں کی
 حرکت کو ایسا خیال کرے کہ "مردہ بدست غسل" ہے۔

ہر نیک و بد خو در جہاں سے گزرد
 خود سے کند و بماند بر عام نہاد

دوم: توحید فی الصفات یعنی اپنی اور دوسروں کی صفات، یعنی علم و ارادہ، مشیت و
 قدرت، سمع و بصر، کلام وغیرہ کو جسے عام لوگ اور لوگوں کی طرف نسبت کیا کرتے ہیں۔ ان
 سب کو حق کی طرف سے نسبت کرے اور صفات حق سبحانہ و تعالیٰ جانے، اس کے ذرا سا
 خلاف کرنے پر صوفیہ سے گرفت کی جاتی ہے۔ حضرت سلطان العارفين خواجہ بابزید سطلای
 کے حال میں لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا اور خداوند عالم کے نزدیک ان کی روح حاضر
 ہوئی، تو رب العزت نے پوچھا، میرے لیے کیا تحفہ لائے؟ انہوں نے عرض کی، خداوند! "توحید
 آورده ام" جواب میں ارشاد ہوا "ذَکِّرْتُكَ بِكَتَّةِ الْكَتَبِ" یعنی اس شب کی بات یاد
 کرو کہ تم نے دودھ پیا تھا، تمہارے پیٹ میں درد ہوا، لوگوں نے پوچھا، پیٹ میں آپ کے
 درد کس طرح ہوا؟ تم نے جواب دیا کہ میں نے دودھ پیا تھا۔

گو مگوئے مگو گفت است بالذات
 کہ التوحید اسقاط الانشادات

تیسرا مرتبہ توحید فی الذات کا ہے، یعنی سالک اپنے اور اپنے سوا جن لوگوں کو وہ
 موجود جانتا اور کہتا ہے، سب کو سلب محض سمجھے اور صرف ایک ذات وحدہ لا شریک کو
 موجود جانے، سب کو ظلال و عکس اسی ذات کا یقین کرے۔

ہر چہ بینی یار ہست اغیار نیست
 غیر او جزو ہم و جز پندار نیست
 کہ پشیمان دل ہمیں جز دوست

اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ صوفی وہ نہیں جو چلہ اور ریاضت میں دن کاٹے۔ صوفی آنت کہ نبوہ "كُلُّ شَيْءٍ مَّا لَيْكَ إِلَّا وَجْهَهُ" اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک ﷺ و اولیاء اللہ کے طفیل و برکت سے ہم سب لوگوں کو اس مرتبہ علیا پر پہنچائے۔

حضرات اللفظ "من" کے معانی اور بھی ہیں اور ان سے بھی اوصاف حضور اقدس ﷺ ظاہر ہویدا۔ لیکن ایک ایک لفظ کے پیچھے کئی کئی سال کا وقت آپ لوگوں کا لینا نہیں چاہتا ہوں۔ اس لیے اب بعض خاص نکات معراج کے بیان کر کے اصل واقعہ معراج کا بیان مناسب معلوم ہوتا ہے اور زندگی سب لوگوں کی بخیر ہے تو آئندہ سال المسجد الحرام کے متعلق مضامین بیان ہوں گے۔

فلاصفہ حکمت کی کتابوں میں حرکت کی بحث میں لکھتے ہیں کہ "الْحُرُكَةُ كَوْنَانٍ فَيُؤْتِي الْاَنْبِيَاءَ فَيُؤْتِي مَسْكَانَتَيْنِ" یعنی حرکت دو کون ہے 'دو آن میں' دو مکان میں "یعنی کسی چیز کا دو آن میں 'دو مکان میں ہونا' یہ حرکت ہے۔ اور دو آن میں ایک ہی مکان میں رہنا سکون ہے۔ اور حرکت کے لیے چھ چیزوں کا ہونا ضروری قرار دیتے ہیں۔ اول: رک جو حرکت دینے والا ہو۔ دوم: متحرک جو حرکت کرے۔ سوم: مبداء جہاں سے حرکت ہو۔ چہارم: متسی جس طرف حرکت واقع ہو۔ پنجم: مسافت جہاں حرکت واقع ہو۔ ششم: زمان جس زمانہ میں حرکت واقع ہو۔ لیکن قرآن شریف کا فلسفہ حقہ اس فلسفہ سے بہت بڑا ہوا ہے کہ اس آیت کریمہ میں حرکت کی چھوں چیزوں کو بیان کر کے ایک ساتویں چیز کا اضافہ بھی فرمایا۔ تاکہ معلوم ہو کہ حرکت کے لیے سات چیزوں کی ضرورت ہے۔ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِرُوحِي عَرْكَہ۔ یعنی یہ اسراء معراج میں حضور کا تشریف لے جانا خود اپنی بشریہ یا قوت نبویہ سے نہیں ہوا بلکہ لے جانے والی اس کی وہ ذات ہے جو تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ اب اس کے متعلق جو کچھ بحث و تحقیق ہو 'خداوند عالم کی قدرت کاملہ پر نظر کرتے ہوئے کرنا چاہیے۔

اگر کوئی چیز اس کی قدرت سے کوئی باہر سمجھے تو البتہ چون و چرا کر سکتا ہے 'ورنہ یہاں زبان کھولنے کی گنجائش نہیں۔ "بَعْبِدُہ" یہ متحرک کا بیان ہے۔ خداوند عالم نے میر

کرائی لیکن کس کو 'اپنے بندہ محمد رسول اللہ ﷺ کو 'جو سراپا اعجاز ہیں۔ جن کی صورت معجزہ 'جن کی سیرت معجزہ 'جن کی پیدائش معجزہ 'جن کا نشوونما معجزہ 'جن کی امامت معجزہ 'جن کا تقویٰ معجزہ 'جن کے افعال 'حرکات' سکناات معجزہ۔ خداوند عالم قادر ہے کہ اگر چاہے تو بڑے سے بڑے پہاڑ جن میں ذاتی حرکت کی بالکل صلاحیت نہیں 'آن کے آن میں جہاں سے چاہے 'لے جائے 'گھمائے 'پھرائے 'سیر کرائے۔ پھر اگر حضور اقدس ﷺ کو لے گیا تو تھوڑی سی رات میں "کَيْدًا" کی تحوین تقلیل کے لیے ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس قدر قلیل رات میں کہ واپسی کے وقت بستر مبارک گرم تھا 'دروازے کی کنڈی مل رہی تھی۔ "مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ يَهْدِيهِ الْخُرُكَةُ كَابَانَہ۔ یعنی یہ سیر کہاں سے شروع ہوئی 'مسجد حرام سے۔ پنجم "وَالْمَسْجِدِ الْأَنْقَضَىٰ يَهْدِيهِ مَا رَكِبُوا الْخُرُكَةُ كَابَانَہ۔ یعنی حرکت کس طرف ہوئی؟ کدھر ہوئی؟ ششم: مَا رَكِبُوا الْخُرُكَةُ مسافت مسجد حرام و مسجد اقصیٰ ہے۔ قرآن شریف نے ایک اور ضروری بات زیادہ فرمائی لِتُرِيَهُ مِنْ اٰمَانَتِنَا" تاکہ دکھائیں ہم ان کو اپنی نشانیاں 'یعنی غرض و غایت حرکت 'یہ سیر کرنا خداوند عالم کا اپنے حبیب محمد رسول اللہ ﷺ کو شب میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جانا 'اس مقصد و غایت کے لیے ہوا کہ دکھائے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی قدرت کے نشانات اور عجائب و غرائب کمونات 'اس لیے کہ یہ حکیم جل جلالہ کا فضل ہے اور فِعْلُ الْحَكِيمِ لَا يَخْلُو عَنِ الْحِكْمَةِ

اب رہا یہ کہ لے جانا مسجد حرام سے کیوں واقع ہوا؟ اور معراج مکہ معظمہ سے کیوں ظہور پذیر ہوئی؟ مدینہ طیبہ میں کیوں نہیں ہوئی؟ علمائے کرام اس میں مصلحت عظمیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر معراج مدینہ طیبہ سے ہوتی تو بارہ منزل کی زمین جو مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان ہے 'حضور کے قدموں کی برکت اور اس نور کی شعاعوں سے محروم رہ جاتی۔ حضور کا فیض عام ہونے کے لیے مسجد حرام سے معراج میں تشریف لے جانا ہوا۔ دوسری وجہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مدینہ طیبہ میں حضور پر ایمان لانے والے بہت کثرت سے ہوئے۔ اگر وہاں معراج ہوتی اور حضور اس کو بیان فرماتے 'سب مسلمان "اٰمَنَّا وَصَدَّقْنَا" کہتے۔ کہنے والا کہہ سکتا کہ جناب من اپنی جماعت میں بیٹھ کر جو چاہا

کہہ دیا، اپنی جماعت نے تصدیق کی، لطف کی بات جب تھی کہ مخالفین کے مجمع میں اس کا دعویٰ کیا جاتا، اور وہ لوگ اسے تسلیم کرتے۔ اسی لیے یہ واقعہ مکہ معظمہ میں پیش آیا، اور موافق مخالف سب کے سامنے حضور نے بیان فرمایا، موافقین نے تسلیم کیا۔ مخالفین نے پہلے تو مضحکہ اڑایا، پھر روشن نشان صداقت دیکھ کر تصدیق پر مجبور ہوئے۔

پہلے تو ان لوگوں نے سمجھا کہ مکہ معظمہ سے بیت المقدس ایک مہینہ کی راہ ہے، تو آمد و رفت کے لیے دو مہینہ کا زمانہ چاہیے۔ اسے حضور نے تھوڑی دیر میں طے فرمایا۔ یہ بالکل خلاف عقل اور غلط ہے۔ پھر سوچ سناج کر یہ قرار دیا کہ کس طرح گئے؟ کیسے آئے؟ یہ تو کوئی چیز نہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ گئے یا نہیں، تو وہ لوگ جانتے تھے کہ حضور اقدس ﷺ نے عموماً کبھی بیت المقدس نہیں تشریف لے گئے ہیں، تو اگر آج کی رات وہاں تشریف لے گئے ہیں، تو اس کا نقشہ اس کے ہیئت منار وغیرہ کی حالت ضرور بیان کر سکتے ہیں۔ ان باتوں کو پوچھنا شروع کیا کہ وہاں کتنے در ہیں؟ منار کتنا اونچا ہے؟ وسعت اس میں کتنی ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔

حالاںکہ یہ بالکل عامیانہ بات ہے کہ آدمی کسی مکان میں جاتا ہے تو اس کی حیثیت مختلف ہوتی ہیں۔ کبھی جنرانیائی حیثیت، انجینئری شان سے انسان کسی مکان کو دیکھتا ہے، تو اس کی نگاہ ان باتوں کی طرف ہوتی ہے، کہ عمارت کتنی اونچی ہے؟ دیواریں کتنی موٹی ہیں؟ عمارت کا طول کس قدر ہے؟ عرض کتنا ہے؟ کتنے در ہیں؟ کتنے طاق ہیں؟ کتنی اونچی عمارتیں ہیں؟ اور جو شخص کسی دوسری غرض سے گیا ہو، اس کی توجہ ہرگز ان چیزوں کی طرف نہیں ہوتی۔ ہم لوگ اس خانقاہ میں کتنی دفعہ آئے ہیں، دس بیس کیا؟ سو دو سو مرتبہ سے بھی زیادہ۔ بعض لوگوں کا آنا ہوا ہوگا؟ لیکن اگر کوئی شخص اس جگہ سے اٹھنے کے بعد یہ پوچھے کہ اس کے پائے کتنے اونچے ہیں؟ کتنی لمبی خانقاہ ہے؟ کتنی چوڑی ہے؟ اس میں کتنی شہتیریں ہیں؟ کتنی کزیاں ہیں؟ کتنے جھاڑ ہیں؟ کتنے فانوس ہیں؟ تو شاید ہی کوئی آدمی سب باتوں کو پورے طور سے بتا سکے، لیکن ان لوگوں کے معلومات اسی قدر تھے

ع فکر ہر کس بقدر ہمت دوست

وہ لوگ اس سے زیادہ بلند پروازی کر ہی نہیں سکتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ

جب ان لوگوں نے مجھ سے بیت المقدس کے نقشے، اس کی بات، اس کی حالت دریافت کرنا شروع کیا، تو مجھے سخت پریشانی ہوئی، کہ اس جلی الہی کے وقت کیا میری حیثیت یہ تھی؟ کہ میں در دیوار کی طرف متوجہ ہوتا اور اپنی ہمت ادھر صرف کرتا، اور اگر جواب نہیں دیتا ہوں، تو باوجودیکہ میں سچا ہوں اور واقعی بیت المقدس تک گیا، وہاں عمرو (پتھر) میں اپنا براق باندھا، مجمع انبیاء میں آیا، اول سب لوگوں کا امام بنا، ان کو نماز پڑھائی، لیکن یہ لوگ سمجھیں گے کہ ان کا کتنا غلط ہے۔ بیت المقدس نہیں تشریف لے گئے، ورنہ اس کے حالات نقشہ وغیرہ بیان کر دیتے۔ اٹنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ جبرئیل امین علیہ السلام بیت المقدس کو اپنے شامل لیتے ہوئے حاضر ہوئے اور بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا۔ اب کیا ہے، جو کچھ وہ لوگ پوچھ رہے ہیں، میں ہر چیز کو دیکھ دیکھ کر بتاتا جا رہا ہوں۔ جب اس عمارت کے نشانات، مسجد کی ترکیب اور ہیئت، مینارے اور برجوں کی تعداد سب بتا دیئے تو یہ سن کر مخالفین خاموش ہو گئے اور اقرار کرنا پڑا کہ بے شک حضور بیت المقدس تک گئے، اور بغیر گئے ہوئے آدمی اس طرح کسی جگہ کا نقشہ نہیں کھینچ سکتا۔ سب باتوں کا ایسا صحیح جواب نہیں دے سکتا، جس میں ہل برابر بھی فرق نہ پڑے۔ "وَالْفَضْلُ مَا شَهِدْتُ بِمَا لَاحِظُهُ" یہ مخالفین کا تسلیم و اقرار کرنا، مخالفین کے ہزار مرتبہ تسلیم سے بڑھ کر ہے، اسی لیے معراج مکہ معظمہ سے ہوئی، نہ مدینہ طیبہ سے۔

البتہ اس جگہ ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ صحاح احادیث سے ثابت ہے کہ حضور کا شب ۲۷ رجب کو مکہ معظمہ سے تشریف لے جانا، صرف مسجد اقصیٰ ہی تک نہ تھا، بلکہ وہاں سے سَمَوَاتُ عُلٰی، مَقَامُ مُسْتَوٰی، مُنْقَطِعُ الْحَبَّةِ، اہن دال، دُنٰی، فَنَقَلْنٰی فَاَنَّ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی تک سیر ہوئی تو بیت المقدس کے ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے اور جب جانا یا لے جانا، آسمانوں تک اور اس کے اوپر تھا، تو مکہ معظمہ سے بیت المقدس، پھر وہاں سے آسمانوں کے اوپر لے جانے میں کیا مصلحت ہے؟ کیوں نہیں خانہ کعبہ ہی سے سیدھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی؟

تو بات اصل یہ ہے کہ خداوند عالم کے سب کام حکمت سے ہوتے ہیں۔ معراج کا واقعہ ایسا ہے کہ بہترے پڑھے لکھے ہوئے لوگوں کے عقل میں نہیں آتا کہ عرب کے

بچارے جاہل لوگ اس کو کس طرح سمجھ سکتے تھے؟ اور ان کی عقلوں میں اتنی وسعت کہاں جو سمجھ سکیں؟ کہ ایک انسان اپنے قوائے بشری و جسم غصری کے ساتھ تھوڑی سی دیر میں آسمانوں کے اوپر جائے اور ہزاروں سال کی مسافت قطع کر کے سب کچھ دیکھ بھل کر واپس آجائے۔ اگر وہ سمجھنا بھی چاہتے اور دماغ پر زور بھی ڈالتے تو کوئی چیز ان کے دماغ کو تیز کرنے والی اور اس واقعہ سے قریب کرنے والی نہ تھی جس سے وہ اس بات کو سمجھ سکیں اور یہ بات ان کی عقلوں میں آسکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اسراء و معراج میں مکہ معظمہ سے پہلے بیت المقدس لے گیا، پھر وہاں سے الی ماشاء اللہ تعالیٰ سیر کرائی تاکہ اس کی صداقت کو کچھ دلیل سے معلوم کر سکیں۔ وہ لوگ بیت المقدس بارہا گئے ہوئے تھے وہاں کا نقشہ ان کے پیش نظر تھا۔ منار، محراب سب ان کے دماغوں میں منقش تھے اور ساتھ ساتھ یہ بھی جانتے تھے کہ حضور اقدس ﷺ بیت المقدس بھی تشریف نہیں لے گئے۔

جب ان لوگوں کے سوال پر وہاں کے حالات، کیفیات اور پورا نقشہ ان کے سامنے کھینچ کر رکھ دیا، جس سے یقین کر لیا کہ یہ ضرور گئے ہیں، بے گئے ہوئے کوئی شخص اس قدر من و عن جملہ حالات و کیفیات نہیں بیان کر سکتا تو اس سے اس قدر ان کو سمجھنے کا موقع مل سکتا ہے کہ جس زمانہ میں کہ نہ موثر کار ہے نہ ہوائی جہاز نہ بجلی کی طاقت نہ کوئی سواری وہاں ذریعہ آمد و رفت فقط اونٹ ہے جو اس مسافت کو آمد و رفت میں دو ماہ سے زیادہ میں طے کرتا ہے اور اس کو انہوں نے غیبی طاقت سے رات میں طے کیا جس کا ثبوت ان لوگوں نے اپنی عقلوں کے مطابق پایا، جس سے انکار کی کوئی وجہ نہ تھی۔ تو اب اگر عصبیت کا پردہ اپنی عقلوں سے اٹھائیں گے تو اس قدر سمجھ سکتے ہیں کہ جب اتنی لمبی مسافت ذرا دیر میں انہوں نے قطع کر لی تو اگر آسمانوں پر بھی گئے ہوں تو تعجب نہیں۔

علاوہ بریں دنیا میں اسلامی دار السلطنت، دار النبوت و الرسالت ہونے کی صلاحیت انہیں تین شہروں کو ہے۔ مکہ معظمہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مولد و مسکن اور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام اور حضور اقدس ﷺ کا قبلہ ہے۔ مدینہ طیبہ جو حضور کا مرتد و مدفن اور قیامت تک کے لیے آرام گاہ ہے، بیت المقدس جو انبیائے اسرائیلین کا قبلہ ہے، جو حضور کے قبضہ و اقتدار میں آیا اور سولہ یا سترہ مہینہ تک حضور کا

قبلہ بھی رہا، اور قاعدہ کی بات ہے کہ بادشاہ جب سیر کو جاتا ہے تو ہر جگہ نہیں جایا کرتا، لیکن مشہور مشہور جگہ ضرور دیکھتا ہے۔ اس لیے ضرور ہوا کہ مکہ معظمہ سے یہ سفر شروع کیا جائے، راستہ میں خاص خاص جگہوں کے علاوہ مدینہ طیبہ میں نزول اجلال فرمایا جائے، پھر بیت المقدس جو تمام انبیائے بنی اسرائیل کا دار السلطنت و شہر حکومت رہا، وہاں اول سب حضرات کی موجودگی ہی میں شہنشاہی کا خطبہ پڑھا جائے، اور یہ سب حضرات غلصانہ حیثیت سے فرمانبردارانہ طریقہ پر حضور کا خیر مقدم فرمائیں۔ وہ امام ہوں، یہ سب لوگ مقتدی بن کر ان کے پیچھے نماز پڑھیں۔

نماز اقصیٰ میں قحایی سرعیاں ہوں معنی اول آخر

کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے

نماز کے بعد شہنشاہی خطبہ کس قدر زوردار ہے؟

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَرْسَلَنِیْ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ وَكَفَّہُ لِّلنَّاسِ
بَشِیْرًا وَّاَنْذَرُنَّہُمْ ۝۱

”تمام خوبیاں سب تفریضیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور تمام لوگوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا“

وَاَنْزَلَ عَلَی الْفُرَّانِ فِیْہِ نَبِیَّانَ لِكُلِّ شَیْءٍ وَجَعَلَ اٰمِنَتِیْ خَبِیْرَ
اُمَّةٍ اٰخَرٍ رَّحْتُ لِّلنَّاسِ

”اور میرے اوپر قرآن شریف اتارا جس میں سب چیزوں کا روشن بیان ہے اور میری امت کو سب امتوں سے بہتر کیا جو روئے زمین پر ظاہر ہوئی“

وَجَعَلَ اٰمِنَتِیْ اُمَّةً وَّسَطًا وَجَعَلَ اٰمِنَتِیْ ہُمْ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُونَ ۝۲

”اور میری امت کو امت عادل بنایا اور میری امت کو تقدیر خلق میں

اول اور وجود میں سب سے آخر بنایا“

وَسُوحٍ لِّیْ صَدْرِیْ وَوَضَعَ عِثَّتِیْ وِزْرِیْ وَرَفَعَ لِّیْ ذِکْرِیْ وَ
جَعَلَ لِّیْ فَاوِیْحًا وَخَاتَمًا

زمین کے علاوہ آسمانوں پر بھی ہو، تاکہ مسکن طلاء اعلیٰ بھی اپنے شہنشاہ دین و ملت، قسیم نعماء
جنت کی زیارت سے مشرف ہوں اور بیت العور میں تمام فرشتے مقتدی ہوں اور رسول
اللہ ﷺ وہاں بھی امام بن کر ان سمعوں کو نماز پڑھائیں۔

معراج شریف رات میں ہونے کے متعلق مصالح و فوائد "لبلا" پر تقریر کے متعلق عرض کر چکا ہوں۔ آج ایک بات خیال میں آگئی کہ اس امت مرحومہ کو سال بھر میں دو دن متبرک عطا ہو چکے تھے۔ ایک عید الفطر، یوم الجازہ۔۔۔ دوسرا یوم الاضحیٰ یوم الضیافۃ، مگر رات ایک ہی متبرک ملی تھی۔ شب قدر، نزول قرآن کی رات۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک متبرک رات شب معراج اور عنایت فرمائی، تاکہ ظاہر میں کمال درحقیقت انوار و برکات ایمانی کی وجہ سے منور و روشن رات مل کر "لَبِّلَهَا كَسُنَّهَا" کا اثر ملے۔

اسی طرح اگر تاریخ و ماہ معراج پر غور کیا جائے تو وہ بھی عجیب مصلحت و حکمت پر مبنی ہے۔ رجب کا مہینہ اس لیے مقرر ہوا کہ پہلے سے سہلانوں کو دو متبرک مہینے مل چکے تھے۔ ایک ابتدائے سال محرم الحرام شریف اور ایک انتہائی سال ذی الحجۃ الحرام کہ اگلے زمانہ ہی سے متبرک اور مقدس چلے آتے ہیں۔ اب وسط میں کوئی مہینہ خالص طور پر

بِهَذَا فَضَلَكُمْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَمْرِ
مَعْشَرِ الْأَنْبِيَاءِ فَهَوَا مَا مَكُم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَنْتُمْ أَتْبَاعُهُ
وَمِنْ حُمَلَةِ الْأَمْرِ

یہ شہنشاہی خطبہ ہے۔ ان بادشاہوں کے دار السلطنت میں پڑھا جاتا اور وہ لوگ اپنے قریب ہونے اور حضور کی شہنشاہی کو خوشی سے دیکھ رہے ہیں اور دل سے پسند کرتے ہیں۔

علاوہ بریں جس طرح حضور اقدس ﷺ کی نبوت و حکمت زمین پر ہے، اسی طرح
لواءِ اعلیٰ کے سکان بھی حضور کے زیرِ نگین ہیں اور آسمانوں پر بہت سے فرشتے ایسے ہیں جن
کی دیوئی آسمانوں پر ہی ہے، وہاں سے بل نہیں سکتے اور وہ لوگ بھی زیارت حضور اقدس
ﷺ کے از حد مشتاق تھے اور برابر یہی دعا کرتے تھے، کہ خداوند! ہمیں زیارت سید
المرسلین، خاتم النبیین سے شرف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو آسمانوں پر بلایا، تاکہ
وہ لوگ زیارت سے شرف ہوں اور صحابیت کے رتبہ سے ان کی عزت بڑھائی جائے اور
ہمیں وہ مقصد بھی حاصل ہو جس کی طرف حدیث ابن عساکر میں اشارہ ہوا، کہ ان کے
قدم آسمانوں پر اس جگہ پہنچے جہاں کسی کی رسائی نہیں ہوئی، اور ضرور تھا کہ یہ شہنشاہی سفر

متبرک نہ تھا اس لیے رب العزت نے درمیان سال میں ماہ رجب کو معراج شریف کے فضل سے نوازا۔

اب قدرت نے سال کو تین متبرک مہینے عطا فرمائے۔ ابتدائے سال محرم، وسط سال میں رجب، آخر سال میں ذی الحجۃ الحرام۔ چونکہ افضل باری تعالیٰ اس امت پر بے شمار ہیں اس لیے صرف تین مہینے دے کر تین تیرہ کرنا پسند نہ فرمایا، بلکہ محرم اور رجب کے درمیان میں ماہ مبارک ربیع الاول شریف کو ولادت باسعادت کے بفضل سے مشرف فرمایا اور رجب و ذی الحجۃ کے درمیان ماہ مبارک رمضان شریف "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ" کے فضل سے مشرف فرمایا۔

حضور اقدس ﷺ کو معراج کی دولت نبوت سے بارہویں سال عطا ہوئی۔ اس میں بھی مصلحت ظاہر ہے۔ حضور کو چالیسویں سال عمر شریف سے نبوت عطا ہوئی اور ۶۳ سال کی عمر میں رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ ۲۳ سال بعد نبوت دنیا میں قیام فرمایا۔ ۲۳ کا نصف ساڑھے گیارہ ہوتا ہے جس کو سال تمام کر لینے سے ۱۲ ہوتے ہیں۔ اس لیے نصف عمر نبوت میں معراج کی دولت ملی جو نبوت کے عین شباب کا وقت ہے۔

بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب نصف عمر نبوت میں معراج شریف کی دولت ملی تو نصف ماہ میں یعنی پندرہ تاریخ کو معراج ہونا مناسب تھا۔ جو شب ماہ بھی تھی، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ ۲۷ تاریخ اس کے لیے مخصوص کی گئی، جو بالکل شب تاریک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ولادت باسعادت ۱۲ ربیع الاول کو ہوئی تو اگرچہ ہم لوگ ابتدائے مہینہ پہلی تاریخ سے لیتے ہیں، لیکن درحقیقت ہم لوگوں کا اسلامی مہینہ تو اس دن سے شروع ہوتا ہے جس دن سے یہ آفتاب نبوت و امامت طالع ہوا، تو ۱۲ سے دوسرے مہینہ کی لائیک ایک ماہ کال رسالت کا ہوا۔ اور ۲۷ اس کا نصف ہے، کہ ۱۲ اور ۱۵ = ۲۷، تو نصف ماہ میں معراج ہوئی۔ علاوہ بریں طالب و مطلوب کے ملنے کے لیے شب تاریک ہی مناسب ہے، تاکہ اسرار و لطائف کی باتیں، راز و نیاز کے رموز عام طور پر عالم آشکارا نہ ہوں۔ اس مضمون کو کسی عاشق نکتہ دان نے کیا خوب نظم کیا ہے

قلت	یا	سیدی	لم	اثر
اللیل	علی	محبہ	النهار	المنیر
قال	لا	استطیع	تغیر	رہی
ہكذا	الرسم	فی	طلوع	البدور
انما	ذرت	فی	الاعلام	کلیما
یشرق	اللیل	من	اشعت	نوری

غرض واقعہ معراج راز ہائے سرست کا انکشاف اور طالب و مطلوب کے درمیان الفت و محبت کے پردوں کے ارتقاع اور محبوب کو اس رتبہ علیا پر پہنچانا ہے، جو بدو فطرت سے اس وقت تک نہ کسی کو ملا، نہ اس وقت سے قیامت تک کسی کو ملے۔ یہ وہ نعمت لازوال ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب خاص و مطلوب بااختصاص احمد بختی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت افزائی کی۔

یعنی ایک شب ۲۷ رجب کو رسول اللہ ﷺ ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ مکان کی چھت کھلی اور دو شخص آتے ہوئے معلوم ہوئے۔ وہ حضور کو وہاں سے اٹھا کر حلیم میں لائے، وہاں اپنے عم محترم حضرت حمزہ اور چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب کے درمیان کچھ دیر سوئے کہ جبرئیل و میکائیل و اسرائیل تینوں جلیل القدر فرشتے آئے۔ وہاں سے حضور کو زمزم کے پاس لائے، وہاں آپ کو پشت کے بل چٹ لٹایا اور جبرئیل امین نے آپ کا سینہ مبارک صدر سے لے کر اسفل بطن، یعنی شکم کے اخیر حصہ تک، شق کیا اور میکائیل سے کہا، کہ آب زمزم کا ایک ٹشت میں لاؤ، تاکہ میں آپ کا سینہ مبارک دھوؤں یا شرح صدر کروں تو تین ٹشت پانی سے تین مرتبہ سینہ مبارک کو دھویا اور جو کچھ چیزیں مقتضی بشریت شان نبوت سے ادون تھیں، ان کو نکال دیا۔ پھر ایک ٹشت حلم و علم و حکمت کا بھرا ہوا لائے، اور وہ پورے کا پورا قلب مبارک میں اندر لایا، تو قلب مبارک کو علم، حلم، حکمت سے بھر دیا۔ پھر دونوں ٹکڑوں کو ملا کر سی دیا، اور دونوں مونڈھوں کے درمیان خاتم نبوت کی مہر کر دی۔

اس کے بعد جنت سے براق کس کر لائے۔ براق سفید یا چلتے رنگ کا چڑھایا،

گدھے سے بڑا، خمر سے چھوٹا، بہت تیز رفتار تھا کہ مستہانے نگاہ پر قدم رکھتا تھا۔ اس کو نہ پہاڑ عائق تھا نہ دریا معاون۔ لمبی لمبی مسافتیں پلک مارتے ہی طے کرتا تھا۔ ایک شان اس کی عجیب تھی کہ جب پہاڑ کے اوپر چلتا تو پچھلی ٹانگیں اس کی لمبی ہو جاتیں اور جب پہاڑ سے نیچے اترتا تو اگلی ٹانگیں اس کی بڑی ہو جاتیں تاکہ سوار کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔

جب حضور اقدس ﷺ نے اس پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا تو براق شوخی کرنے لگا۔ جبرئیل علیہ السلام نے اس کے ایال پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا 'اے براق! خمر خدا کی قسم! ان سے زیادہ معزز و محترم خدا کے نزدیک کوئی ہستی نہیں جو تجھ پر سوار ہو' اتنا سننا تھا کہ براق شرمندہ ہو کر پینٹ پینٹ ہو گیا اور خمر گیا۔

جب حضور اقدس ﷺ اس پر سوار ہوئے تو جبرئیل علیہ السلام داہنے جانب رکاب کو پکڑے رہے اور میکانیکل بانیں طرف لگام کو تھامے چلے 'براق بیت المقدس کے راستہ پر چلا۔ حضور اقدس ﷺ نے اس سفر میں پانچ جگہ جبرئیل کے کہنے پر نماز پڑھی جس سے تبرک بانار الصالحین کے مسئلہ پر روشنی پڑتی ہے۔ راستہ میں بہت سے عجائبات قدرت و جمیلی کیفیات دیکھیں۔ جس کا بیان "لِشْرِیْبَةٍ مِنْ اِبْنَاتِنَا" کے ذکر میں ہو گا۔ چلتے چلتے جبرئیل امین نے عرض کیا کہ حضور براق سے اتریں اور دو رکعت نماز پڑھیں۔ جب حضور نماز پڑھ چکے تو پوچھا کہ حضور کو معلوم ہے کہ یہ کون سا مقام ہے؟ جہاں پر حضور نے نماز پڑھی؟ یہ مدینہ منورہ ہے، اس کا نام طیبہ بھی ہے، اس لیے کہ یہاں کی آب و ہوا بہت سی نفیس اور پاکیزہ ہے، اور یہی جگہ حضور کے ہجرت کی ہے، اور یہی قیامت تک کے لیے حضور کا مقام آرام گاہ ہے۔

پھر حضور سوار ہوئے اور آگے بڑھے، کچھ دور چلے ہوں گے کہ پھر جبرئیل نے کہا کہ حضور نزول اجلال فرمائیں اور دو رکعت نماز اس جگہ بھی پڑھیں۔ جب حضور نماز پڑھ چکے تو پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ پوچھنا نہ دریافت حال کے لیے تھا؟ نہ معاذ اللہ حمیز کے لیے، بلکہ صرف اس لیے تاکہ حضور جو اب اس کی طرف خاص متوجہ ہوں اور اس مقام کی اہمیت خیال میں رکھیں۔ پھر جبرئیل نے کہا 'یہ ملک شام شہر مدین ہے' اس کو ارض

بیضاء (سفید زمین) بھی کہتے ہیں۔ یہ شجرہ موسیٰ ہے جس کے سایہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرام کیا تھا جب مصر سے فرعون اور اس کے لشکروں کے خوف سے نکلے تھے۔ پھر حضور سوار ہوئے اور چلے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر جبرئیل نے عرض کیا کہ حضور یہاں بھی نزول فرمائیں اور دو رکعت نماز پڑھیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو کہا 'حضور جانتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ طور سینا ہے' یہ مصر و شام کا مشہور پہاڑ ہے، اسی پر شجرہ مبارکہ کے نیچے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔

پھر حضور سوار ہوئے اور چلے۔ تھوڑی دیر چلے پھر جبرئیل نے کہا کہ حضور اتریں اور دو رکعت نماز پڑھیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے پوچھا کہ حضور جانتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ جگہ فرعون کی لڑکی اور اس کی اولاد کی ماثلاً کا گھر ہے۔ (کنگھی کرنے والی)

پھر حضور سوار ہو کر چلے۔ تھوڑی دیر کے بعد جبرئیل نے کہا 'حضور اس جگہ اتر کر دو رکعت نماز پڑھیں۔ حضور علیہ السلوٰۃ والسلام اترے اور دو رکعت نماز پڑھیں۔ جبرئیل امین نے پوچھا کہ حضور کو معلوم ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ پھر کہا 'یہ بیت العلم ہے۔ اسی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے' یہ ان کی پیدائش کا مقام ہے 'یہ شام میں مشہور بہتی بیت المقدس کے قریب ہے۔

اس کے بعد حضرت سوار ہو کر روانہ ہوئے اور بیت المقدس میں باب یلانی سے داخل ہوئے اور برابر سیر کرتے رہے، یہاں تک کہ مسجد اقصیٰ پہنچے۔ وہاں پہنچ کر براق شریف سے اترے، اس کو مسجد کے دروازے پر اس حلقہ سے باندھا جس میں اور انبیاء علیہم السلام اپنے سواری کے جانور باندھا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ براق کو حلقہ سے کھولا اور مسجد میں عمرہ مبارکہ (پتھر) کے نزدیک لائے اور اپنی انگلی سے عمرہ میں سوراخ کیا اور اس میں براق کو باندھا۔ گویا ظاہر کیا کہ آپ وہ نہیں ہیں کہ آپ کی سواری دروازہ پر رہے، آپ کی شان ارفع و اعلیٰ ہے، آپ کی سواری داخل محل ہو گی۔ جس طرح ملاطین زمانہ کا دستور ہے کہ وہ باہر دروازہ پر نہیں اترتے، بلکہ محل تک سوار آتے ہیں اور اس جگہ سواری سے اترتے ہیں۔

غرض پھر مسجد بیت المقدس میں شرقی دروازہ سے داخل ہوئے اور حضور اقدس

جمعیت اشاعت اہلسنت پاکستان کی سرگرمیاں

ہفت واری اجتماع:-

جمعیت اشاعت اہلسنت پاکستان نے زیرِ اہتمام ہر پیر کو بعد نماز عشاء تقریباً ۱۰ بجے رات کو نور مسجد کاغذی بازار کراچی میں ایک اجتماع منعقد دیتا ہے اس سے مقتدر و مختلف علمائے اہلسنت مختلف موضوعات پر خطاب فرماتے ہیں۔

مفت سلسلہ اشاعت:-

جمعیت کے تحت ایک مفت اشاعت کا ماحول بھی شروع ہے جس کے تحت ہر ماہ مقتدر علمائے اہلسنت کی کتابیں مفت شائع کر کے تقسیم کی جاتی ہیں۔ خواہش مند حضرات نور مسجد سے رابطہ کریں۔

مدارس حفظ و ناظرہ:-

جمعیت کے تحت رات کو حفظ و ناظرہ کے مختلف مدارس لگائے جاتے ہیں جہاں قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔

درس نظامی:-

جمعیت اشاعت اہلسنت پاکستان کے تحت رات کے اوقات میں درس نظامی کی کتابیں بھی لگائی جاتی ہیں جس میں ابتدائی پانچ درجوں کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔

کتب و کیسٹ الہیری:-

جمعیت کے تحت ایک الہیری بھی قائم ہے جس میں مختلف علمائے اہلسنت کی کتابیں مطالعہ کے لیے اور کیسٹیں سماعت کے لیے مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ خواہش مند حضرات رابطہ فرمائیں۔

پوچھتے کیا بوعرش پر یوں گئے مُصطفیٰ کہ یوں
کیف کے پر جہاں جلیں کوئی بتائے کیا کہ یوں
تھر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں
رُوحِ قدس سے پوچھتے تم نے بھی کچھ سنا کیا کہ یوں
میں نے کہا کہ جلوہ اصل میں کس طرح گئیں
صبح نے نوزِ مہر میں ہٹ کے دکھا دیا کہ یوں

ہائے رے ذوق بے خودی دل جو سبھلنے لگا
چھک کے مہک میں بھول کی گرنے لگی صبا کہ یوں
دل کو دے نور و داغ عشق پھر میں خدا دہنیم کر
مانا ہے سن کے شق ماہ آنکھوں سے اب دکھا کہ یوں
دل کو بے فکر کس طرح مُردے جلاتے ہیں صہنور
اے میں خدا لگا کر ایک بھوکرا سے بتا کہ یوں
باغ میں شکر و صل تھا جبر میں ہائے ہائے گل
کام ہے ان کے ذکر سے خیر وہ یوں ہوا کہ یوں
جو کہے شعر و پاس شمع دونوں کا حسن کیوں کر آئے
لا اے پیش جلوہ زمزمہ بر صفا کہ یوں

پیغام اعلیٰ حضرت

امام اہلسنت، مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ
 پیارے بھائیو! تم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی بھیڑیں ہو
 بھیڑیے تمہارے چاروں طرف ہیں یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بہکادیں تمہیں فتنے میں
 ڈال دیں تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں ان سے بچو اور دور بھاگو دیوبندی
 ہوئے، رافضی ہوئے، نیچری ہوئے، قادیانی ہوئے، چکڑالوی ہوئے، غرض کتنے ہی
 فتنے ہوئے اور ان سب سے نئے گاندھوی ہوئے جنہوں نے ان سب کو اپنے اندر
 لے لیا یہ سب بھیڑیے ہیں تمہارے ایمان کی تاک میں ہیں ان کے حملوں سے اپنا
 ایمان بچاؤ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، رب العزت جل جلالہ کے نور ہیں حضور سے
 صحابہ روشن ہوئے، ان سے تابعین روشن ہوئے، تابعین سے تبع تابعین روشن
 ہوئے، ان سے ائمہ مجتہدین روشن ہوئے ان سے ہم روشن ہوئے اب ہم تم سے کہتے
 ہیں یہ نور ہم سے لے لو ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ تم ہم سے روشن ہو وہ نور یہ ہے کہ
 اللہ و رسول کی سچی محبت ان کی تعظیم اور ان کے دوستوں کی خدمت اور ان کی تکریم اور
 ان کے دشمنوں سے سچی عداوت جس سے خدا اور رسول کی شان میں ادنیٰ توہین پاؤ
 پھر وہ تمہارا کیسا ہی پیارا کیوں نہ ہو فوراً اس سے جدا ہو جاؤ جس کو بارگاہ رسالت میں
 ذرا بھی گستاخ دیکھو پھر وہ تمہارا کیسا ہی بزرگ معظم کیوں نہ ہو، اپنے اندر سے اسے
 دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو۔

(وصایا شریف ص ۱۳ از مولانا حسنین رضا)